摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

儀禮注疏卷十二

詳校官編修臣程嘉謨

欽定四庫全書薈要卷二千十一 經部

儀禮注疏卷十二

漢鄭氏注　唐陸德明音義　賈公彦疏

士喪禮

士喪禮○死於適室幠用斂衾注適室正寢之室也疾者齊故於正寢焉疾時處北牖下死而遷之當牖下有牀衽幠覆也斂衾大斂所并用之衾衾被也小斂之衾當陳喪大記曰始死遷尸于牀幠用斂衾去死衣音義

適丁狄反幠火吴反斂力豔反後皆同齊側皆反庸本亦作墉牆也當牖音酉

疏

釋曰自此盡帷堂論始死招寬綴足設奠帷堂之事注釋曰云適室正寢之室也者若對天子諸侯謂之路寢卿大夫士謂之適室亦謂之適寢故下記云士處適寢總而言之皆謂之正寢是以莊三十二年秋八月公薨于路寢公羊傳云路寢者何正寢也穀梁傳亦云路寢正寢也言正寢者對燕寢與側室非正寀喪大記云君夫人卒於路寢大夫世婦卒于適寢内子未命則死于下室還尸于寢士之妻皆死于寢鄭注云言死者必皆於正處也以此言之妻皆與夫同處若然天子崩亦於路寢是以顧命成王崩延康王於翼室翼室則路寢也若非正寢則失其所是以僖公二十三年冬十二月公薨於小寢左氏傳云即安也是譏不得其正云疾者齊故于正寢焉疾時處北墉下死而還之當牖下有牀衽者此竝取下記文但文有詳畧文次不與本同云疾者齊故于正寢焉以其齊須

在適寢是以故在正寢鄭彼注云正情性也衽是卧席故彼云下莞上簟設枕焉云幠覆也斂衾大斂所幷用之衾衾者經直云衾不辨大小鄭知非小斂衾是大斂衾者下鄭云小斂之衾當陳是不用小斂衾以其大斂未至故且覆尸是以小斂訖大斂之衾當陳則用夷衾覆尸是其次也此所覆尸尸襲後將小斂乃去之是以下襲訖亦云幠用衾鄭注云始死時斂衾必覆之者爲其形褻言大斂所用之衾者案喪大記君大夫士皆小斂一衾大斂二衾今始死用大斂一衾以覆尸及至大斂之時兩衾俱用一衾承薦於下一衾以覆尸故云大斂所幷用之衾引喪大記者欲見加斂衾以覆尸以去死衣鄭彼注云去死衣病時所加新衣及復衣也去之以俟沐浴是也

○復者一人以爵弁服簪裳于衣左何之扱領于帶注復者有司招魂復魄也天子則夏采祭僕之屬

諸侯則小臣爲之爵弁服純衣纁裳也禮以冠名服簪連也音義簪側林反劉左南反何户我反又音河扱初洽反劉初輒反純側其反纁許云反疏釋曰言復者一人者諸侯之士一命與不命竝皆一人案雜記云復西上者鄭注云北面而西上陽長左也復者多少各如其命之數若然案典命諸侯卿大夫三命再命一命天子三公八命其卿六命大夫四命上士三命中士再命下士一命上公九命侯伯七命子男五命皆依命數九人以下則天子宜十二爲節當十有二人也注釋曰云復者有司者案喪大記復者小臣則士家不得同僚爲之則有司府史之等也不言所著衣服者案喪大記小臣朝服下記亦云復者朝服則尊卑皆朝服可知必著朝服者鄭注喪大記云朝服而復所以事君之衣也復者庶其生氣復既不蘇方始爲死事耳愚謂朝服平生所服冀精神識之而來反依以其事死如

事生故復者皆朝服也若然天子崩復者皮弁服也云招䰟復魄也者出入之氣謂之䰟耳目聰明謂之魄死者䰟神去離於魄今欲招取䰟來復歸於魄故云招䰟復魄也云天子則夏采祭僕之屬者案周禮天官夏采職云大喪以冕服復於大祖以乘車建綏復於四郊鄭注云求之王平生嘗所有事之處乘車玉路於大廟以冕服不出宮也又夏官祭僕職云大喪復於小廟鄭注云小廟高祖以下也始祖曰大廟又隷僕云大喪復於小寢鄭注云小寢高祖以下廟之寢也始祖曰大寢此不言隷僕以其隷僕與祭僕同僕官之屬中兼之案檀弓君復於小寢大寢小祖大祖庫門四郊鄭注云尊者求之備也亦他日所嘗有事是諸侯復法言庫門據魯制說若凡平諸侯則皋門舉外門而言三門俱復則天子五門及四郊皆復不言者文不具卿大夫以下復自門以内廟及寢而已婦人無外事自王后以下所復處亦自門以内廟及寢而已云諸侯則小臣爲之者喪大

記文也云爵弁服純衣纁裳也者案士冠禮云陳服於房中西墉下東領北上爵弁服纁裳純衣是也士用爵弁者案雜記云士弁而祭於公冠而祭於已是士服爵弁助祭於君玄冠自祭於家廟士復用助祭之服則諸侯以下皆用助祭之服可知故雜記云復諸侯以褒衣冕服爵弁服鄭注云復招魂復魄也冕服者上公五侯伯四子男三褒衣亦始命爲諸侯及朝覲見加賜之衣也褒猶進也則衮冕之類若然冕服者有六除大裘有衮冕鷩冕毳冕絺冕玄冕上公衮冕而下侯伯鷩冕而下子男毳冕而下皆爵弁若然孤自絺冕而下卿大夫玄冕爵弁士爵弁而已天子孤卿大夫士其衣亦與之同三公執璧與子男同其服亦同若然大裘是祭天地之服又於四郊建綏而復不用大裘而冕則門及廟寢等用衮冕以下與上公同但復者依命數衣服不足覆取上服重用之以充其數王后以下案雜記云復衣夫人褖衣揄狄鄭注云自褖衣上至揄狄是侯伯夫人案

周禮內司服掌王后六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣褖衣王后及上公夫人二王後及魯之夫人皆用褘衣下至褖衣侯伯夫人與王之三夫人同揄翟以下至褖衣子男夫人與三公夫人自闕狄以下至褖衣孤之妻與九嬪鞠衣展衣褖衣卿大夫妻與王之世婦展衣褖衣士妻與女御褖衣而已云禮以冠名服者案士冠禮皮弁爵弁並列於階下執之兩空陳服於房云皮弁服爵弁服是以冠名服鄭言此者欲見復時唯用緇衣纁裳不用爵弁而經言爵弁服是禮以冠名服也云簪連也者若凡常時衣服衣裳各別今此招魂取其便故連裳於衣

升自前東榮中屋北面招以衣曰皋某復三降衣于前注北面招求諸幽之義也皋長聲也某死者之名也復反也降衣下之也喪大記曰凡復男子稱名婦人稱

字音義中如字劉丁仲反疏釋曰案喪大記復有林麓則虞人設階無林麓則狄人設階鄭云階所乘以升屋者虞人主林麓之官也狄人樂吏之賤者階梯也箕虡之類有林麓謂君與夫人有國有采地者無林麓謂大夫士無采地者則此升屋之時使狄人設梯復聲必三者禮成於三注釋曰北面招求諸幽之義也者禮記檀弓文以其死者必歸幽暗之方故北面招之求諸幽之義引喪大記者證經復時所呼名字云男子稱名者據大夫以下若天子崩則云皋天子復若諸侯薨則稱皋某甫復若婦人稱字則尊卑同此經含有男子婦人之喪故言男子稱名婦人稱字案喪服小記云男子稱名婦人書姓與伯仲是也受用篋

升自阼階以衣尸注受者受之於庭也復者其一人招則受衣亦一人也人君則司服受之衣尸者覆之若得

魂反之音義篚方鬼反本或作篋苦協反衣於既反注及衣尸同疏注釋曰鄭知受之於庭者以其降衣簷前受而升自阼階明知受之於堂下在庭可知云復者其一人招則受衣亦一人也者以其服唯一領明知各一人也自再命以上受者亦各依命數云人君則司服受之者案喪大記云北面三號捲衣投於前司服受之以其大夫士無司服之官明據君也云衣尸者覆之若得魂反之者此復衣浴而去之不用襲斂故喪大記云始死遷尸於牀幠用斂衾去死衣鄭注云死衣病時所加新衣及復衣也彼又云復衣不以衣尸不以斂鄭注云不以衣尸謂不以襲也斂謂小斂大斂而云覆之直取魂魄反而已

復者降自後西榮注不由前降不以虛反也降因徹西北扉若云此室凶不可居然也自是行死事音義扉扶味反本或作扉音非疏注釋

曰云不由前降不以虛反也者凡復者緣孝子之心望得蘽氣復反復而不蘇則是虛反今降自後是不欲虛反也云降因徹西北厞者案此文及喪大記皆言降自西北榮皆不言徹厞鄭云徹厞者案喪大記將沐向人為塈於西牆下陶人出重鬲管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北厞薪用爨之諸文更不見徹厞薪之文故知復者降時徹之故鄭云降因徹西北厞也西北名為厞者案特牲尸謖之後改饌於西北隅以為陽厭而云厞用筵鄭云厞隱也故以西北隅為厞也必徹毀之者鄭云若云此室凶不可居然也自是行死事者復而不蘇下文楔齒綴足之等皆是行死事也

○**楔齒用角柶** 注為將含恐其口閉急也 音義 楔息結反含戶暗反本亦作唅 疏 釋曰案記云楔貌如軛上兩末鄭云事便也此角柶其形與扱醴角柶制別故屈之如軛中央入口兩末向上取事便也以其兩末向上出入易故也

綴

足用燕几注綴猶拘也爲將履恐其辟戾也今文綴爲對音義綴丁劣反劉張歲反辟音壁戾力計反疏釋曰案記云綴足用燕几校在南御者坐持之鄭注云校脛也尸南首几脛在南以拘足則不得辟戾矣以此言之几之兩頭皆有兩足今豎用之一頭以夾兩足恐几傾倒故使御者坐持之案喪大記小臣楔齒用角柶綴足用燕几君大夫士一也又案周禮天官玉府大喪共含玉復衣裳角枕角柶則自天子以下至於士其禮同言燕几者燕安也當在燕寢之內常憑之以安體也

○奠脯醢醴酒升自阼階奠于尸東注鬼神無象設奠以憑依之音義馮音憑疏釋曰案檀弓曾子云始死之奠其餘閣也與鄭注云不容改新也則此奠是閣之餘食爲之案下小斂一豆一籩大斂兩豆兩籩此始死亦無過一豆一籩而已下

記云若醴若酒鄭注云或卒無醴用新酒此醴酒雖俱言亦料用其一不竝用以其小歛酒醴具有此則未具是其差○帷堂注事小訖也疏注釋曰云事小訖也者以其未襲歛必帷之者鬼神尚幽闇故也○乃赴于君主人西階東南面命赴者拜送注赴告也臣君之股肱耳目死當有恩疏釋曰此及下經論使人告君之事注釋曰云臣君之股肱耳目者案虞書云帝曰臣作朕股肱耳目注云大體若身云死當有恩是以下有弔及贈襚之事也案檀弓云父兄命赴者鄭注云謂大夫以上也士主人親命之是尊卑禮異也有賓則拜之注賓僚友羣士也其位猶朝夕哭矣疏釋曰此謂因命赴者有賓則拜之若不因命赴者則不出是以下云唯君命出鄭云始喪之日哀戚甚在室故不出是也注釋曰云

賓僚友羣士也者同官爲僚同志爲友羣士即僚友也以其始死唯赴君此僚友未蒙赴及即來是先知疾重故未赴即來明是僚友之士非大夫及疏遠者若有大夫則經辨之而稱大夫是以下文因君襚即云有大夫則特拜之是也云其位猶朝夕哭矣者謂賓弔位猶如賓朝夕哭位其主人之位則異於朝夕而在西階東南面拜之拜訖西階下東面下經所云拜大夫之位是也

○入坐于牀東衆主人在其後西面婦人俠牀東面注衆主人庶昆弟也婦人謂妻妾子姓也亦適妻在前音義俠古洽反疏釋曰自此盡北面論主人以下哭位之事云入坐者謂上文主人拜賓訖入坐於牀東是其衆主人直言在其後不言坐則立可知婦人雖不言坐案喪大記婦人皆坐無立法言俠牀者男子牀東婦人牀西以近而言也案喪大記士之喪主人父兄子

姓皆坐于東方主婦姑姊妹子姓皆坐于西方鄭注云士賤同宗尊卑皆坐此除主人之外不坐者此經據命士彼據不命之士知者案喪大記云大夫之喪主人坐于東方主婦坐于西方其有命夫命婦則坐無則皆立是大夫喪尊者坐卑者立是知此非主人皆立據命士喪大記云尊卑皆坐據不命之士但此經有不命士喪大記無不命之士此又與喪大記文不同釋亦不合此義恐錯注釋曰云婦人謂妻妾子姓者下云親者在室其中有姑姊故此注直言妻妾子姓也喪大記兼言姑姊妹者彼無別文見親者在室故注總言之也言亦適妻在前者亦主人在衆主人前也

親者在室注謂大功以上父兄姑姊妹子姓在此者疏注釋曰知親者謂大功以上有同財之義相親昵之理下有衆婦人戶外據小功以下疏者故知此爲大功以上也云父兄姑姊妹在此者上注據死者妻妾子姓也此注據主人之兄

弟姑姊妹子姓而言若然父謂諸父兄謂諸兄從父昆弟姑謂主人之姑姊妹謂從父姊妹子姓謂主人之孫於死者謂曾孫玄孫曾孫玄孫爲曾祖高祖齊衰三月當在大功親之内故云子姓在此者

衆婦人戶外北面衆兄弟堂下北面注衆婦人衆兄弟小功以下

疏注釋曰案喪服記云兄弟皆在他邦加一等傳曰小功以下爲兄弟鄭謂於此發兄弟傳者嫌大功以上又加也大功以上若皆在他國則親自親矣是大功以上爲親者則上文是也是以知此婦人在戶外是小功以下可知若然同是小功以下而男子在堂下者以其婦人有事自堂及房不合在下故男子在堂下婦人戶外堂上耳

○君使人弔徹帷主人迎于寢門外見賓不哭先入門右北面注使人士也禮使人必以其爵使者至

使人入將命乃出迎之寢門内門也徹帷屋之事畢則下之音義屋劉羌據反閉也　疏釋曰自此盡不辭入論君使人弔禭之事注釋曰鄭知禮使人必以其爵者案聘禮使人歸饔餼及致禮皆各以其爵此君使人弔朝士明亦以其爵使士可知此儀禮見諸侯弔法若天子則不以其爵各以其官是以周禮太僕職云掌三公孤卿之弔勞又小臣職云掌士大夫之弔勞又御僕職掌羣吏之弔勞又案宰夫職云凡邦之弔事掌其戒令與幣器注弔事弔諸侯是其皆以官不以爵也云使者至使人入將命乃出迎之者將命謂傳賓主人之言擯者也案下小斂後云有禭者則將命擯者出請入告注云喪禮畧於威儀既小斂擯者乃用辭若然則此雖有擯者未用辭故此下經不云擯者鄭探其意使者使人入將命所使之人入將命即包主人擯者也云寢門内門也者以其大夫士唯有兩門有寢門有

外門以其下云主人拜送于外門外故知此寢門内門也云徹帷扂之者謂褰帷而上非謂全徹去知事畢則下之者案下君使人襚徹帷明知事畢下之可知

弔者入升自西階東面主人進中庭弔者致命注主人不升賤也致命曰君聞子之喪使某如何不淑疏釋曰上云主人迎于寢門外此云弔者入謂入寢門以其死在適寢

注釋曰云主人不升賤也者對大夫之喪其子得升堂受命知者案喪大記大夫于君命迎于寢門外使者升堂致命主人拜于下言拜于下明受命之時得升堂必知大夫之子得升堂受命者案喪大記云大夫之喪將大斂君至主人迎先入門右君即位于序端主人房外南面卒斂宰告主人降北面於堂下君撫之主人拜稽顙鄭注云大夫之子尊得升視斂下文又云士之喪將大斂君不在其餘禮猶大夫也以君當視士殯故言君

不在若有恩賜君視大斂則不得如大夫言君不在者謂士之子不升堂在君側以此言之士受君命不得升堂以其賤明大夫之子得升受命乃降拜可知是以大戴禮云大夫於君命升聽命降拜是也云致命曰以下鄭知有此辭者案雜記諸侯使人弔鄰國之君喪而云弔者入升自西階東面致命曰寡君聞君之喪寡君使某如何不淑彼據鄰國之君故稱寡此使士弔己國之士故直云君不言寡也

主人哭拜稽顙成踴注稽顙頭觸地成踴三者三疏注釋曰云稽顙頭觸地者案禮記檀弓曰稽顙而后拜頎乎其至也爲稽首之拜但觸地無容即名稽顙云成踴三者三案曾子問君薨世子生三日告殯云衆主人卿大夫士哭踴三者三凡九踴也

賓出主人拜送于外門外○

君使人禭徹帷主人如初禭者左執領右執要入升致

命注襚之言遺也衣被曰襚致命曰君使某襚音義襚音遂衣服曰襚要一遥反後放此遺唯季反疏釋曰云主人如初者如上弔時迎于寢門外以下之事也注釋曰云襚之言遺也者謂君有命以衣服遺與主人云衣被曰襚者案春秋隱公元年秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵穀梁傳曰乘馬曰賵衣衾曰襚貝玉曰含錢財曰賻是也云致命曰君使某襚者亦約雜記文此君襚雖在襲前主人襲與小斂俱不得用君襚大斂乃用之知者案喪大記云君無襚大夫士畢主人之祭服親戚之衣受之不以即陳注云無襚者不陳不以斂謂不用之爲小斂至大斂乃用之故下文大斂之節云君襚不倒注云至此乃用君襚主人先自盡是也

主人拜如初襚者入衣尸出

主人拜送如初唯君命出升降自西階遂拜賓有大夫

則特拜之即位于西階下東面不踊大夫雖不辭入也

注唯君命出以明大夫以下時來弔襚不出也始喪之日哀戚甚在室故不出拜賓也大夫則特拜別於士旅拜也即位西階下未忍在主人位也不踊但哭拜而已不辭而主人升入明本不爲賓出不成禮也疏 釋曰云主人拜如初者亦如上主人進中庭哭拜稽顙成踊云襚者入衣尸出者案既夕記襚者委衣于牀不坐衆襚者委于牀上不坐則此襚者左執領右執要以衣尸亦不坐云唯君命出者欲見孤卿大夫士雖有弔襚來皆不出故云唯著異也云遂拜賓者因事曰遂以因有君命故拜賓若無君命則不出戶云大夫雖不辭入也者謂主人

小斂後賓致辭云如何不淑乃復位踊令以初死大夫雖不辭主人升入室注釋曰云以明大夫以下時來弔襚不出也者言唯君命出明大夫以下時來弔襚不出可知經云拜大夫者以因君命出見故也云未忍在主人位也者至小斂後始就東階下西南面主人位也云明本不爲賓出不成禮也者總解不爲之踊及雖不辭而入二事

○親者襚不將命以即陳注大功以上有同財之義也不將命不使人將之致於主人也即陳陳在房中

疏釋曰自此盡適房論大功兄弟及朋友弔襚之事注釋曰云大功以上謂幷異門齊衰故云以上云即陳陳在房中者下云如襚以適房故知此陳陳在房中也

庶兄弟襚使人以將命于室主人拜于位委衣于尸東牀上注庶兄弟即衆兄弟

也變衆言庶容同姓耳將命曰某使某襚拜于位室中位也疏注釋曰知庶兄弟即衆兄弟者見上文云親者在室又云衆兄弟堂下北面注云是小功以下又云親者襚此云庶兄弟襚以文次而言故知庶兄弟即衆兄弟也云變衆言庶容同姓耳者以同姓絶服者有襚法鄭必知變衆言庶即容同姓者見喪服不杖麻屨章士言衆子大夫言庶子鄭云士謂之衆子未能遠別也是庶者疏遠之稱故知言庶容同姓云將命曰某使某襚者某謂庶兄弟名使某襚者名但庶兄弟是小功緦麻之親在堂下使有司歸家取服致命於主人若同姓容不在始来弔襚也云拜于位室中位也者以其非君命不出故知拜于室中位也

朋友襚親以進主人拜委衣如初退哭不踊注親以進親之恩也退下堂反賓位也主人徒

哭不踊别於君襚也䟽注釋曰云别于君襚也者上文君襚之時主人哭拜稽顙成踊此朋友襚主人徒哭不踊故云别於君襚徹衣者執衣如襚以適房注凡於襚者出有司徹衣䟽釋曰云執衣如襚者上文君襚之時襚者左執領右執要此徹衣者亦左執領右執要故云如襚也注釋曰云凡於襚者出有司徹衣者案此徹衣之文在諸襚者之下言之故雜記諸侯使人弔含襚賵訖乃云宰舉以東故云凡于襚者出有司徹衣○爲銘各以其物亡則以緇長半幅䞓末長終幅廣三寸書銘于末曰某氏某之柩注銘明旌也雜帛爲物大夫士之所建也以死者爲不可别故以其旗識識之愛之斯録之矣亡無

也無旗不命之士也半幅一尺終幅二尺在棺為柩今
文銘皆為名末為旆也音義經丑貞反旗識識之上音試下音式疏釋曰自此
至西階上論書死者銘旌之事此士喪禮記公侯伯之
士一命亦記子男之士不命故此銘旌總見之也云為
銘各以其物者案周禮司常大夫士同建雜帛為物今
云各以其物而不同者雜帛之物雖同其旌旗之杠長
短則異故禮緯云天子之旗九仞諸侯七仞大夫五仞
士三仞但死以尺易仞故下云竹杠長三尺長短不同
故言各以別之此據侯伯之士一命者也注釋曰云銘
明旌也者檀弓文雜帛為物大夫士之所建也者此司
常文也言雜帛者謂旗旌之縿以絳帛為之以白色之
帛裨緣之鄭彼注云大夫士雜帛言以先王正道佐職
是也云以死者至錄之矣者檀弓文案彼自銘明旌至
錄之矣引之者事恰盡重與奠自為下事之別不得比

周禮小祝之職杜子春解㸑爲重鄭不從其義故以證
破子春又鄭注檀弓云謂重與奠此引銘證旌者鄭君
兩解之以彼兼有重與奠亦是録死者之義此銘旌是
録死者之名故兩注不同案周禮小祝云設㸑置銘杜
子春引檀弓曰銘明旌也以死者爲不可别故以其旗
識之愛之斯録之矣子春亦爲此解云無旗不命之士
也者謂子男之士也云半幅一尺終幅二尺者經直云
長半幅不言廣則亦三寸云經末長終幅廣三寸則廣
三寸總結之但布幅二尺二寸今云二尺者鄭君計侯
與深衣皆除邊幅一寸此亦兩邊除二寸而言之凡書
銘之法案喪服小記云復與書銘自天子達於士其辭
一也男子稱名婦人書姓與伯仲鄭注云此謂殷禮也
殷質不重名復則臣得名君周之禮天子崩復曰臯天
子復諸侯薨復曰臯某甫復其餘及書銘則同以此而
言除天子諸侯之外其復男子皆稱姓名是以此云某
氏某之柩云在棺爲柩者曲禮文以其銘旌表柩不表

尸故據柩而言竹杠長三尺置于宇西階上注杠銘橦也宇梠也音義杠音江橦丈江反梠音呂疏釋曰此始造銘訖且置於宇下西階上待為重訖以此銘置於重又下文卒塗始置於殯若然此時未用權置於此及為重記乃置於重也注釋曰云宇梠也者案爾雅釋宮云檐謂之樀郭云屋梠謂當檐下故特牲記云饎爨在西壁鄭注云西壁堂之西牆下舊說云南北直屋梠稷在南是也○甸人掘坎于階閒少西為坄于西牆下東鄉注甸人有司主田野者坄塊竈西牆中庭之西今文鄉為面音義甸大練反掘其勿反又其月反坄音役鄉許亮反疏釋曰自此盡西階下論掘坎為坄饌陳沐浴之具此坎不論深淺及所盛之物案既夕記云掘坎南順廣尺輪二尺深三尺南其壤下文沐浴餘潘

及巾柶等棄埋之于此坎也注釋曰云甸人有司主田野者士無臣所行事皆有司屬吏之等言主田野者案周禮甸師其徒三百人掌帥其屬而耕耨王籍是掌田野士雖無此官亦有掌田野之人謂之甸人云坔塊竈者案既夕記云坔用塊是以塊為竈名為坔用之以煮沐浴者之潘水知在中庭之西者經直云于西牆下不繼階宇明近南中庭之西也

○新盆槃瓶廢敦重鬲皆濯造于西階下注新此瓦器五種者重死事盆以盛水槃承渜濯瓶以汲水也廢敦敦無足者所以盛米也重鬲鬲將縣於重者也濯滌溉也造至也猶餼也以造言之喪事遽音義敦劉音對又都愛反重直容反鬲音歷濯丈角反造七報反渜奴亂反縣音懸疏注釋曰云盆以盛水

者案下文祝淅米時所用槃以盛渜濯者謂置於尸牀下時餘潘水名為渜濯知以此槃盛者下文别云士有冰用夷槃彼是寒尸之槃故知此承渜濯云瓶以汲水也者下文管人汲用此瓶也知廢敦敦無足者若有足直名敦故下文徹朔奠云敦啟會面足注云面足執之令足間鄉前也是其有足直名敦凡物無足稱廢是以士虞禮云主人洗廢爵主婦洗足爵注云廢爵爵無足是也云所以盛米也者以下文而知云重鬲鬲將縣於重也者下文鬻餘飯乃縣於重此時先用煮潘沐故云將縣重者也以其事未至故言將也云以造言之喪事遽者以其不言饌造是造次故以造言之喪事遽也

○陳襲事于房中西領南上不績注襲事謂衣服也績讀為綪屈也襲事少上陳而下不屈江沔之間謂縈收繩索為綪古文績皆為精音

義綪注作綪側庚反洒音緬縈於營反疏釋曰自此至繼陳不用論陳襲所用之事注釋曰云襲事謂衣服也者此先陳之至下文商祝襲時乃用之但用者三稱而已其中庶襚之等雖不用亦陳之以多爲貴案下小斂大斂先陳先用後陳後用依次第而陳此襲事以其初死先成先陳後成後陳喪事遽備之而已故不依次也云襲事少上陳而下不屈者所陳之法房戶之內於戶東西領南上以衣裳少從南至北則盡不須綪屈知戶東陳之者取之便故也云江沔之間者案禹貢云嶓冢導漾東流爲漢孔傳云泉始出山爲漾水南東流爲沔水至漢中東行爲漢漢水南有江水北有沔水故云江沔之間以縈收繩索爲綪引之證取綪爲屈義也

明衣裳用布注所以親身爲圭絜也疏釋曰案下記云明衣裳用幕布注云幕布帷幕之布則此布用帷幕之布但升數未聞注釋曰知親身者下浴訖先設明衣故知親身也云爲

圭潔也者以其言明明者潔淨之義故知取圭潔者也

鬠笄用桑長四寸纋中注桑之為言喪也用為笄取其名也長四寸不冠故也纋笄之中央以安髮音義鬠劉音膾又戶膾反纋音憂一音何侯反疏釋曰以髺為鬠義取以髮會聚之意注釋曰云桑之為言喪也者為喪所用故用桑以聲名之是以云取其名也云長四寸不冠故也者凡笄有二種一是安髮之笄男子婦人俱有即此笄是也一是為冠笄皮弁爵弁笄唯男子有而婦人無也此二笄皆長不唯四寸而已今此笄四寸者僅取入髻而已以其男子不冠冠則笄長矣此注及下注知死者不冠者下記云其母之喪鬠無笄注云無笄猶丈夫之不冠也以此言之生時男子冠婦人笄今死婦人不笄則知男子亦不冠也家語云孔子之喪襲而冠者家語王肅之增改不可依用也云纋笄之中央以安

髮者兩頭闊中央狹則於髮安故云以安髮也

布巾環幅不鑿注環幅廣袤等也不鑿者士之子親含反其巾而已大夫以上賓爲之含當口鑿之嫌有惡古文環作還音義廣古曠反袤音茂爲于僞反下同惡烏路反疏釋曰此爲飯含而設所以覆死者面注釋曰云廣袤等也者布幅二尺二寸鄭計布廣狹例除邊幅二寸以二尺爲率則此廣袤等亦二尺也云不鑿者士之子親含反其巾而已者下經云主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之是士之子親含此經云不鑿明反其巾而已也又知大夫以上賓爲之含當口鑿之嫌有惡者案雜記云鑿巾以飯公羊賈爲之也鄭云記士失禮所由始也士親飯必發其巾大夫以上賓爲飯焉則有鑿巾以此巾云不鑿則大夫以上鑿謂若士月半不殷奠則大夫以上月半殷奠可知以其大

夫以上有臣臣爲賓賓飯含嫌有惡故鑿之也掩練帛廣終幅長五尺析其末注掩裹首也析其末爲將結於頤下又還結於項中疏釋曰掩若今人幞頭但死者以後二脚於頤下結之與生人爲異也此陳之耳若設之案下經云商祝掩瑱設幎目注云掩者先結頤下既瑱幎目乃還結項是也瑱用白纊注瑱充耳纊新綿音義瑱他見反疏釋曰案下記云瑱塞耳詩云充耳充即塞也生時人君用玉臣用象又著詩云充耳以素充耳以黄之等注云所以懸瑱則生時以黄以素又以玉象等爲之示不聽讒今死者直用纊塞耳而已異於生也注釋曰云纊新綿者案禹貢豫州貢絲纊故知纊新綿對縕是舊綿也幎目用緇方尺二寸䞓裏著組繫注幎目覆面者也幎讀若詩曰葛

藟縈之之縈經赤也著充之以絮也組繫爲可結也音義幎依注音縈又武遍反又音綿疏注釋曰鄭讀從葛藟縈之之縈者以其葛藟縈於樹木此面衣亦縈於面目故讀從之也云組繫爲可結也者以四角有繫於後結之故有組繫也

握手用玄纁裹長尺二寸廣五寸牢中旁寸著組繫注牢讀爲樓樓謂削約握之中央以安手也今文牢爲纋旁爲方音義握於角反劉烏豆反牢音樓疏釋曰名此衣爲握以其在手故言握手不謂以手握之爲握手注釋曰云牢讀爲樓樓謂削約握之中央以安手也者經云廣五寸牢中旁寸者則中央廣三寸廣三寸中央又容四指而已四指指一寸則四寸四寸之外仍有八寸皆廣五寸也讀從樓者義取樓斂狹少之意云削約者謂削之使約

少也決用正王棘若釋棘組繫纊極二注決猶闓也抉弓以橫執弦詩云決拾既佽正善也王棘與釋棘善理堅刃者皆可以爲決極猶放弦也以沓指放弦令不挈指也生者以朱韋爲之而三死用纊又二明不用也古文王爲三今文釋爲澤世俗謂王棘矺鼠音義釋音澤挈苦結反劉本作契苦計反矺劉音託疏注釋曰云抉弓以橫執弦者方持弓矢曰抉未射時已然至射時還依此法以闓弦故云抉弓以橫執弦也引詩者證決是闓弦之物云王棘與釋棘者祇用其一皆得不謂兼用二者云以沓指放弦令不挈指也者謂以此二者與決爲藉令弦不決挈傷指耳云生者以朱韋爲之而三者大射所云

朱極三者是也彼但爲君設文引證此士禮則尊卑生時俱三皆用朱韋死者尊卑同二用纁也

冒緇質長與手齊經殺掩足注冒韜尸者制如直囊上曰質下曰殺質正也其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手上玄下纁象天地也喪大記曰君錦冒黼殺綴旁七大夫玄冒黼殺綴旁五士緇冒經殺綴旁三凡冒質長與手齊殺三尺音義冒亡報反齊如字又才計反殺所界反劉色例反而上時掌反

疏注釋曰云制如直囊者下經云設冒櫜之故云如直囊云上曰質下曰殺質正也者案此經以冒爲總目下別云質與殺自相對則知上曰質質正者以其在上故以正爲名引喪大記君與大夫士皆以冒

對殺不云質則冒既總名亦得對殺爲在上之稱皆云綴旁者以其冒無帶又無紐一定不動故知旁綴質與殺相接之處使相連尊卑降殺而已云其用之先以殺韜足而上後以質韜首而下齊手者凡人著服先下後上又質長與手齊殺長三尺人有短者質下覆殺故後韜質也

爵弁服純衣注謂生時爵弁所衣之服也純衣者纁裳古者以冠名服死者不冠音義純莊其反　所衣於既反疏注釋曰云謂生時爵弁之服也者凡襲斂之服無問尊卑皆先盡上服生時服即士之常服以助祭者也云纁裳者士冠禮文云古者以冠名服死者不冠者以死者不冠而經云爵弁皮弁此直取以冠名服不用其冠故云此也

皮弁服注皮弁所衣之服也其服白布衣素裳也疏注釋曰云皮弁所衣之服也者亦見死者不冠不用皮弁

今直取以名冠服是皮弁所衣著之服也知其服白布衣素裳者士冠禮注衣與冠同色裳與屨同色以皮弁白而白屨故士冠禮云素積白屨是也雜記云朝服十五升則皮弁天子朝服與諸侯朝服同十五升布也

褖衣注黑衣裳赤緣之謂褖褖之言緣也所以表袍者也喪大記曰衣必有裳袍必有表不禪謂之一稱古文褖爲緣音義褖他亂反禪音丹稱尺證反疏注釋曰知此褖衣是黑衣裳者此褖衣則玄端知者以其是士冠禮陳三服玄端皮弁爵弁有玄端無褖衣此士喪襲亦陳三服與彼同此無玄端有褖衣故知此褖衣則玄端者也玄端有三等裳此喪禮質畧同玄裳而已但此玄端連衣裳與婦人褖衣同故變名褖衣也若然連衣裳者以其用之以表袍袍連衣裳故也是以雜記云子羔之襲也繭衣裳與稅衣纁袡曾子曰

不襲婦服彼曾子譏用纁袡不譏其稅衣是稅衣以表袍故連衣裳而名褖衣引喪大記者欲見褖衣以表袍之意若然雜記云繭衣大記云袍不同者玉藻云纊爲繭縕爲袍鄭云衣有著之異名也其實連衣裳一也云赤緣謂之褖者爾雅文彼釋婦人嫁時褖衣此引之者證此褖衣雖不赤緣褖衣之名同故引爲證也

緇帶注黑繒之帶 疏 釋曰上雖陳三服同用一帶者以其士唯有此一帶而已注釋曰案玉藻云士練帶緇辟是黑繒之帶據裨者而言也但生時著服不重各設帶此襲時三服俱著共一帶爲異也

韎韐注一命縕韍 音義 韎音妹韐古荅反縕音溫韍音弗 疏 釋曰韎者據色而言以韎草染之取其赤韐者合韋而爲之故名韎韐也注釋曰云一命縕韍者玉藻文但祭服謂之韍他服謂之韠士一命名爲韎韐亦名縕韍不得直名韍也但士冠禮玄端爵韠皮弁素韠爵弁服韎韐今亦三服共設韎韐者

以其重服亦如帶矣竹笏注笏所以書思對命者玉藻曰笏天子以瑑玉諸侯以象大夫以魚須文竹士以竹本象可也又曰笏度二尺有六寸其中博三寸其殺六分而去一又曰天子搢珽方正於天下也諸侯荼前詘後直讓於天子也大夫前詘後詘無所不讓今文笏作忽音義瑑音蚪劉巨蚪反荼音舒疏注釋曰云笏所以書思對命者亦玉藻文引玉藻者證天子以下笏之所用物不同及長短廣狹有異言公侯不言伯子男亦與公侯同案彼鄭云謂之珽珽之言挺然無所屈也或謂之大圭長三尺或者或玉人職文鄭又云荼讀爲舒遲之舒舒懦者所畏在前也詘謂圜殺其首不爲椎頭諸侯唯天子

詘焉是以謂笏爲舒大夫前詘後詘無所不讓也鄭注云大夫奉君命出入者也上有天子下有已君又殺其下而圜前後皆詘故云無所不讓彼雖不言士士與大夫同

夏葛屨冬白屨皆繶緇約純組綦繫于踵注冬皮屨變言白者明夏時用葛亦白也此皮弁之屨士冠禮曰素積白屨以魁柎之緇約繶純純博寸綦屨係也所以拘止屨也綦讀如馬絆綦之綦

音義繶於力反純諸允反劉之閏反綦音其一音其記反踵諸勇反柎方于反

疏注釋曰云變言白者明夏時用葛亦白也者案士冠禮云屨夏用葛冬用皮今此變言白者欲互見其義以夏言葛冬當用皮冬言白明夏亦用白又士冠禮云爵弁纁屨素積白屨玄端黑屨以三服各自用屨屨從裳色其色自明

今死者重用其服屨唯一故須見色若然三服相參帶用玄端屨用皮弁韎韐用爵弁各用其一以當三服而已云此皮弁之屨者以其色白即所引士冠禮曰素積白屨者爲證是也引繶絇純者欲解士冠禮繶絇純同用緇此經繶雖在緇上明亦用緇可知繶謂絛在牙底相接之縫中約在屨鼻純爲緣口皆以絛爲之但絇則對方爲繢次屨則比方爲繡次爲異耳云綦屨係也者經云繫于踵則綦當屬於跟後以兩端向前與絇相連於脚跗之上合結之名爲繫於踵也云讀如馬絆綦之綦者此無正文蓋俗讀馬有絆名爲綦拘止馬使不得浪去此屨綦亦拘止屨使不縱誕也

庶襚繼陳不用注庶衆也不用不用襲也多陳之爲榮少納之爲貴疏釋曰直云庶襚即上經親者襚庶兄弟襚朋友襚皆是故云庶襚云繼陳謂繼襲衣之下陳之注釋曰云不用不用襲也者以其繼襲衣而言不用

明不用襲至小斂則陳而用之唯君襚至大斂乃用也云多陳之爲榮者庶襚皆陳之是也少納之爲貴者襲時唯用三稱是也

○貝三實于笄注貝水物古者以爲貨江水出焉笄竹器名音義笄音煩

疏釋曰自此盡夷槃可也論陳飯含沐浴器物之事此云貝三不云稻米則士飯含用米貝故檀弓云飯用米貝亦據士禮也案喪大記云君沐粱大夫沐稷士沐粱鄭云士喪禮沐稻此云士沐粱蓋天子之士也飯與沐米同則天子之士飯用粱大夫用稷諸侯用粱鄭又云以差率而上之天子沐黍與則飯亦用黍可知但士飯用稻不言兼有珠玉大夫以上飯時兼用珠玉也雜記云天子飯九貝諸侯七大夫五士三鄭注云此蓋夏時禮也周禮天子飯含用玉案典瑞云大喪共飯玉含玉雜記云含者執璧彼據諸侯而用璧唯大夫含無文哀公十二年左氏傳云公會吳子伐齊陳子行命其徒具

含玉示必死者春秋時非正法若趙簡子云不設屬椑之類文公五年王使榮叔歸含且賵何休云天子以珠諸侯以玉大夫以璧士以貝春秋之制也禮緯稽命徵云天子飯以珠含竟未釋周大夫所用以玉蓋亦異代

注釋曰云貝水物者案書傳云紂囚文王散宜生等於江淮之間取大貝如車渠以獻於紂遂放文王是貝水物出江水也又云古者以爲貨者漢書食貨志云五貝爲朋又云有大貝壯貝之等以爲貨用是古者以爲貨也知笲是竹器名者以其字從竹又聘禮云夫人使下大夫勞以二竹簋方其實棗蒸栗擇昏禮婦見舅姑執笲以盛棗栗此雖盛貝不盛棗栗其笲並竹器也　稻米一豆實於筐注豆四升

音義筐邱方反疏注釋曰昭公三年晏子辭　沐巾一浴巾二皆用綌於笲

注巾所以拭汙垢浴巾二者上體下體異也綌麤葛音

義綌去逆反疏注釋曰云浴巾二者上體下體異者此士禮上下同用綌案玉藻云浴用二巾上絺下綌彼據大夫以上分別上下爲貴賤故上用細下用麤也

櫛於簞注簞葦笥音義櫛莊乙反簞音丹笥也疏注釋曰案曲禮云凡以弓劍苞苴簞笥問人者注云圓曰簞方曰笥則是簞笥別此注簞葦笥者舉其類案論語云顏回一簞食注云簞笥也亦舉其類謂若貲麻與枲麻雄雌異而鄭注云貲麻枲麻也亦舉其類也

浴衣於篋注浴衣已浴所衣之衣以布爲之其制如今通裁音義裁在代反又音才疏注釋曰知浴衣已浴所衣之衣者下經云浴用巾挋用浴衣是既浴所著之衣用之以晞身明以布爲之云如今通裁者以其無殺即布單衣漢時名爲通裁故舉漢法爲況

皆饌于西序下南上注皆者皆貝以下東西

牆謂之序中以南謂之堂疏注釋曰謂從序半以北陳之注釋曰云東西牆謂之序者爾雅釋宮文云中以南謂之堂者謂於序中半以南乃得堂稱以其堂上行事非專一所若近戶即言戶東戶西若近房即言房外之東房外之西若近楹即言東楹西楹若近序即言東序下西序下若近階即言東階西階若自半以南無所繼屬者即以堂言之即下文淅米於堂是也其實戶外房外皆是堂故論語云由也升堂矣未入于室是室外皆名堂也○管人汲不說繘屈之注管人有司主館舍者不說繘將以就祝濯米屈縈也音義管如字劉又音官說土活反劉舒悅反繘均必反劉俱筆反疏釋曰自此盡明衣裳論沐浴及寒尸之事云不說繘屈之者以其喪事遽則知吉尚安舒汲宜說之矣注釋曰云管人有司主館舍者士既無臣所行事者是府史故知

管人是有司也聘禮記云管人爲客三日具沐五日具浴此爲死者故亦使之汲水也云不説繘將以就祝濯米者以下經云祝淅米明此管人將以就堂授祝濯米可知

祝淅米于堂南面用盆注祝夏祝也淅汏也音義淅西歷反汏徒賴反疏注釋曰知是夏祝者見下記云夏祝淅米差盛之是也

管人盡階不升堂受潘煮于垼用重鬲注盡階三等之上喪大記曰管人受沐乃煮之甸人取所徹廟之西北厞薪爨之音義潘芳元反重直龍反疏釋曰云盡階者三階上也云用重鬲者以其先煑潘後煑米爲鬻懸于重故煑潘用重鬲也注釋曰云取所徹廟之西北厞薪用爨之者此薪即復人降自西北榮所徹者也

祝盛米于敦奠于貝北注復於筐處

也音義盛音成處昌慮反疏釋曰敦即上廢敦也注釋曰云復於筐處者向未淅實于筐今淅訖盛于敦所置之處還於筐所以擬飯之所用也士有冰用夷槃可也注謂夏月而君加賜冰也夷槃承尸之槃喪大記曰君設大槃造冰焉大夫設夷槃造冰焉士併瓦槃無冰設牀襢第有枕音義造七到反襢之善反第壯矣反疏注釋曰謂夏月者以周禮凌人職云夏頒冰據臣而言月令二月出冰據君爲說云而君加賜冰也者喪大記云士無冰用水此云有冰明據士得賜者也云夷槃承尸之槃者案喪大記注禮自仲春之後尸既襲既小斂先內冰槃中乃設牀於其上不施席而遷尸焉秋涼而止是也引喪大記以下欲證士有賜乃有冰又取用冰之法案彼注造猶內夷槃小焉第爲簀謂無席如浴時牀

也特欲通冰之寒氣若然凌人云大喪共夷槃冰則天子有夷槃鄭注凌人云漢禮器制度大槃廣八尺長丈二尺深三尺漆赤中諸侯稱大槃辟天子其大夫言夷槃此士喪又用夷槃卑不嫌但小耳故鄭云夷槃小焉

外御受沐入注外御小臣侍從者沐管人所煮潘也疏注釋曰此云外御者對内御爲名故下記云其母之喪則内御者浴則此外御是士之侍御僕從者故尚書冏命云今予命汝作大正正于羣僕侍御之臣此雖無臣亦有侍御僕從者也知沐管人所煮潘也者以其上文管人煑潘此外御受沐入明所受之於管人也

主人皆出戶外北面注象平生沐浴裸裎子孫不在旁主人出而襢第音義裸力果反裎直貞反

疏注釋曰云象平生沐浴裸裎者裸謂赤體裎猶袒也將浴尸裸袒無衣故子孫不在旁主人出也大記云

御者四人抗衾而浴鄭云抗衾爲其裸裎蔽之也以浴尸時袒露無衣故抗衾以蔽之也云而禮第者又大記云禮第鄭云禮袒也袒簀去席盝水便是也

乃沐櫛挋用巾注挋晞也清也古文挋皆作振音義挋之慎反劉居客反疏注釋曰挋謂拭也而云晞也清也者以其櫛訖又以巾振髮訖又使清淨無潘瀾拭訖仍未作紒下文待蚤揃訖乃鬠用組是其次也

浴用巾挋用浴衣注用巾用拭之也喪大記曰御者二人浴浴水用盆沃水用枓音義枓音主疏注釋曰枓酌水器受五升方有柄今用大鉈不方用挹盆中水以沃尸又案喪大記浴水用盆沃水用枓沐用瓦盆明沐浴俱有盤及枓此沐浴盤枓亦皆有也引喪大記者證人之數及浴之器物也

渜濯棄于坎注沐浴餘潘水巾櫛

浴衣亦并棄之古文渜作湪荊沔之間語音義湪劉土亂反疏釋曰潘水既經溫煑名之爲渜已將沐浴謂之爲濯已沐浴訖餘潘水棄于坎注釋曰知巾櫛浴衣亦棄之者以其已經尸用恐人褻之若棄杖者棄于坎故知亦棄于坎也云古文渜作湪荊沔之間語者禹貢云荊河惟豫州則鄭見豫州人語渜爲湪是以古文誤作湪也蚤揃如他日注蚤讀爲爪斷爪揃鬋也人君則小臣爲之他日平生時音義蚤依注音爪下鬊蚤同揃子淺反疏注釋曰鄭讀蚤從爪者此蚤乃是詩云其蚤獻羔祭韭古早字鄭讀從手爪之爪知人君則小臣爲之者喪大記云小臣爪足注云爪足斷足爪是也鬠用組乃笄設明衣裳注用組組束髮也古文鬠皆爲括疏釋曰鬠紒乃可設明衣以

蔽體是其次也○主人入即位注已設明衣可以入也疏釋曰自此盡反位論布襲衣裳并飯含之事　商祝襲祭服禒衣次注商祝祝習商禮者商人教之以敬於接神宜襲布衣牀上祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也襲衣於牀牀次含牀之東衽如初也喪大記曰含一牀襲一牀遷尸於堂又一牀疏注釋曰云商祝祝習商禮者雖同是周祝仰習夏禮則曰夏祝仰習商禮則曰商祝也云商人教之以敬於接神宜者案表記云殷人尊神率民以事神尊而不親言尊敬故知殷人教以敬是以使之習於接神宜若然此篇及既夕以夏人教忠從小斂

奠大斂奠及朔半薦新祖奠大遣奠皆是夏祝爲之其間雖不言祝名亦夏祝可知其徹之者皆不言祝名則周祝徹之也殷人教以敬但是接神皆商祝爲之其間行事若祝取銘之類不言祝名者亦周祝可知唯既夕開殯時以周祝徹饌而堂下二事不可竝使周祝故夏祝取銘置于重案周禮有大祝小祝喪祝詛祝甸祝此篇及既夕言夏祝商祝周禮以喪祝行事皆當喪祝者也天子以下喪禮亦當喪祝行事也云襲布衣牀上者喪大記云襲一牀故知襲時布衣牀上也此雖布衣未襲侍飯含訖乃襲下經爲次是也云祭服爵弁服皮弁服皆從君助祭之服者以其爵弁從君助祭宗廟之服雜記云士弁而祭於公是也皮弁從君聽朔之服玉藻云皮弁以聽朔於大廟是也云大蜡有皮弁素服而祭送終之禮也者郊特牲文引之者證皮弁之服有二種一者皮弁時白布衣素積爲裳是天子朝服亦是諸侯及臣聽朔之服二者皮弁時衣裳皆素葛帶榛杖大蜡

時送終之禮凶服也此士之襲及士冠禮與聽朔者不用此素服引者欲見郊特牲皮弁素服是大蜡送終之服此非襲時所用者也知襲衣於牀牀次含牀之東者以其死於北墉下遷尸於南牖下沐浴而飯含引大記云含一牀襲一牀遷尸於堂又一牀者喪事所以即遠故知襲牀次含牀之東云衽如初也者衽卧席下莞上簟彼一牀之下又云皆有枕席君大夫士一也故知衽如初含時也

主人出南面左袒扱諸面之右盥于盆上洗貝執以入宰洗柶建于米執以從注俱入戶西鄉也今文宰不言執 音義 扱初洽反劉初輒反從劉才用反 疏 釋曰云扱諸面之右者面前也謂袒左袖扱於右腋之下帶之内取便也云洗貝執以入者洗訖還於笄内執以入云宰洗柶建于米者亦於廢敦之内建之注釋曰鄭知俱入戶西鄉者以下經始云主人

與牢牀西東面故知此時西鄉也

商祝執巾從入當牖北面徹枕設巾徹楔受貝奠于尸西注當牖北面值尸南也設巾覆面爲飯之遺落米也如商祝之事位則尸南首明矣音義爲飯上于僞反下扶晚反首手又反疏釋曰云受貝者就尸東主人邊受取笄貝從尸南過奠尸西牀上以待主人親含也注釋曰鄭云當牖北面值尸南也者知尸當牖者見既夕記設牀第當牖袵下莞上簟還尸於上是尸當牖今言當牖北面故知值尸南可知云設巾覆面爲飯之遺落米也者但士之子親含發其巾不嫌穢惡今設巾覆面者爲飯時恐有遺落米在面上故覆之也云如商祝之事位則尸南首明矣者舊有解云還尸於南牖時北首若北首則祝當在北頭而南鄉以其爲徹枕設巾要須在尸首便也今商祝事位以北面則

尸南首明矣若然未葬已前不異於生皆南首檀弓云葬於北方北首者從鬼神尚幽闇鬼道事之故也唯有喪朝廟時北首順死者之孝心故北首也

主人由足西牀上坐東面注不敢從首前也祝受貝米奠之口實不由足也疏注釋曰云祝受貝米奠之口實不由足也者前文祝入當牖北面是由尸首故受主人貝奠之并受米奠于尸西故主人空手由足過以其口實不可由足恐褻之故也

祝又受米奠于貝北宰從立于牀西在右注米在貝北便扱者也宰立牀西在主人之右當佐飯事疏注釋曰云米在貝北便扱者以其祝先奠貝于尸西祝又受米從首西過奠于貝南便矣令不於貝南奠之而奠于貝北故云便主人之扱也云宰立牀西在主人之右當佐飯事者此不敢取詔辭自

右之義直以米在主人之右故宰亦在右故云當佐飯事也主人左扱米實于右三實一貝左中亦如之又實米唯盈注于右尸口之右唯盈取滿而已疏注釋曰云于右尸口之右者尸南首云右謂口東邊也云唯盈取滿而已者以經左右及中各三扱米更云實米唯盈則九扱恐不滿是以重云唯盈也主人襲反位注襲復衣也位在尸東疏注釋曰云襲復衣也者以其鄉袒則露形今云襲是復著衣故云復衣知位在尸東者以其鄉者在尸西今還尸東西面位也○商祝掩瑱設幎目乃屨綦結于跗連約注掩者先結頤下既瑱幎目乃還結項也跗足上也約屨飾如刀衣鼻在屨頭上以餘組連之

止足坼也音義跗方于反約其于反坼丑宅反疏釋曰自此盡于坎論襲尸之事注釋曰云掩者先結頤下既瑱幎目乃還結項也者經先言掩後言瑱與幎目鄭知後結項者以其掩有四脚後二脚先結頤下無所妨故先結之若即以前二脚向後結于項則掩於耳及面兩邊瑱與幎目無所施故先結頤下待設瑱塞耳并施幎目乃結項後也云跗足上也者謂足背也云約屨飾如刀衣鼻在屨頭上者以漢時刀衣鼻況約在屨頭上以其皆有孔得穿繫于中而過者也若無約則謂之鞮屨是以鄭注周禮鞮鞻氏云鞮屨者無約之屨云以餘組連之者以其屨繫既結有餘組穿連兩屨之約使兩足不相離故云止足坼也

乃襲三稱注遷尸於襲上而衣之凡衣死者左衽不紐襲不言設牀又不言遷尸於襲上以其俱當牖無大異音義

稱尺證反杜預云衣禪複具曰稱衣於旣反　疏注釋曰云遷尸於襲上而衣之者以其上文已布衣於含東牀上而未襲今已飯含訖乃遷尸以衣著於尸故云遷尸於襲上而衣之也云凡衣死者左衽不紐者案喪大記云大斂小斂祭服不倒皆左衽結絞不紐注云左衽衽鄉左反生時也云襲不言設牀又不言遷尸於襲上以其俱當牖無大異者此對大斂小斂布衣訖皆言遷尸於斂上以其小斂于戶內大斂于阼階其處有異故也此襲牀與含牀竝在南牖下小別而已無大異故不言設牀與遷尸也若然疾者於北墉下廢牀始死遷尸於南牖即有牀故上文主人入坐於牀東主婦牀西以其夏即寒尸置冰於尸牀之下雖不言設牀有牀可知故將飯含祝以米貝致於牀西也大記唯言含一牀襲一牀大小斂不言牀者以大小斂衣裳多陳於地故不言牀襲衣裳少浴時須漉水又須寒尸故竝須牀也此士襲三稱小斂十九稱大斂三十稱案雜記注云士

襲三稱子羔襲五稱今公襲九稱則尊卑襲數不同矣諸侯七稱天子十二稱與以無正文故云與以疑之喪大記云小斂十有九稱尊卑同大斂君百稱五等同大夫五十稱士三十稱天子諸侯卿大夫士命數雖殊稱數亦等三公宜與諸侯同

明衣不在算注算數也不在數明衣禪衣不成稱也音義數所主反疏注釋曰云不在數明衣禪衣不成稱也者喪大記云袍必有表不禪衣必有裳謂之一稱其褖衣雖禪以袍爲裏故云稱明衣禪而無裏不成稱故不數也

設韐帶搢笏注韐帶韎韐緇帶不言韎緇者省文亦欲見韐自有帶韐帶用革搢捷也捷於帶之右旁古文韐爲合也音義見賢遍反捷初洽反疏注釋曰云韐帶韎韐緇帶者案上陳服之時有韎韐有緇帶故云是韎韐

緇帶也云不言韎緇者省文亦欲見韐自有帶者本正言韎韐帶亦同得爲省文今言韎韐者用革帶也以其生時緇帶以束衣革帶以佩韍玉之等生時有二帶死亦備此二帶是以雜記云朱綠帶申加大帶於上注云朱綠帶者襲衣之帶飾之雜以朱綠異於生也此帶亦以素爲之申重也重於革帶也革帶以佩韍必言重加大帶者明雖有變必備此二帶是也案玉藻云雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟又案雜記云率帶諸侯大夫皆五采士二采注云此謂襲尸之大帶也以此而言生時君大夫二色今死則加以五采士生時一色死更加二色是異於生若然此帶亦以素爲之以朱綠異於生也彼是束衣之帶非大帶諸侯禮備二帶則士大夫亦宜有之此不言文不具也但人君衣帶用朱綠與大帶同此則大夫士飾與大帶同也云指捷也捷於帶之右旁者以右手取之便故也

設決麗于掔自飯持之設握乃連掔注麗

施也擘手後節中也飯大擘指本也決以韋爲之藉有彄彄内端爲紐外端有横帶設之以紐摞大擘本也因沓其彄以横帶貫紐結於擘之表也設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之此謂右手也古文麗亦爲連擘作捥

音義 擘烏亂反爲于僞反彄苦侯反摞音患捥烏亂反

疏 注釋曰云決以韋爲之藉有彄彄内端爲紐外端有横帶者以下當大擘本鄉掌爲内端屬紐子鄉手表爲外端屬横帶也云設之以紐摞大擘本也因沓其彄以横帶貫紐結於擘之表也者以鄭言之大指短其著之先以紐摞大擘本然後因沓其彄於指乃以横帶繞手一二貫紐反向手表結之鄭雖云結于擘之表且内於帶間未即結

此橫帶即上組繫是也云設握者以綦繫鉤中指由手表與決帶之餘連結之者案上文握手長尺二寸裹手一端繞於手表必重宜於上掩者屬一繫於下角乃以繫繞手一帀當手表中指向上鉤中指又反而上繞取繫鄉下與決之帶餘連結之云此謂右手也者以其右手有決令言與決同結明是右手也下記所云設握者此謂左手鄭云手無決者也

設冒櫜之幠用衾注櫜韜盛物者取事名焉衾者始死時斂衾今文櫜爲櫜音義櫜古刀反劉古道反櫜音托

疏注釋曰云取事名焉者此本名冒而云櫜櫜是韜盛之名今以此冒櫜盛尸故名爲櫜是取盛物之事名焉云衾者始死時斂衾者篇首始死云幠用斂衾注云大斂之衾衾今雖襲訖仍用大斂衾以其襲時無衾小斂之衾陳之與前未襲同不言斂衾單言衾是斂衾可知故不言也

巾柶鬊蚤埋于坎

注坎至此築之也將襲辟奠既則反之音義鬈音舜辟婢亦反又音避

疏注釋曰云坎至此築之也者上文直云渜濯棄于坎不言埋以其未築故也至此言埋者事訖當築之故也必至此乃築之者以其斂事遽無暇即埋又慮更有須埋者故至此覆尸訖乃埋之前爲坎者是向人則此埋之亦向人也云將襲辟奠既則反之者言此者以初死脯醢醴酒之奠爾來不言恐不知所安之處但始死設于尸東方襲事必當辟之襲訖反之于尸東以其不可空無所依故也案下記云小奠辟奠不出室彼還是襲奠辟小斂則此辟襲奠亦不出室仍不言處大斂時辟小斂奠于序西南則此宜室西南隅至大斂辟小斂奠則言于序西南有文可知也若然此奠襲後因名襲奠故下鄭注云將小斂則辟襲奠

○重木刊鑿之甸人置重于中庭參分庭一在南注木也縣物

焉曰重刊斵治鑿之為縣簪孔也士重木長三尺音義重直容反疏釋曰自此至于重論設重之事注釋曰云木也縣物焉曰重者解名木為重之意以其木有物縣於下相重累故得重名云鑿之為縣簪孔也者下云繫用靲用靲內此孔中云簪者若冠之笄謂之簪使冠連屬於紒此簪亦相連屬於木之名也云士重木長三尺者鄭言士重木長三尺則大夫以上各有等當約銘旌之杠士三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺據豎之者橫者宜半之鄭不言大夫以上無正文故也夏祝鬻餘飯用二鬲于西牆下注夏祝祝習夏禮者也夏人教以忠其於養宜鬻餘飯以飯尸餘米為鬻也重主道也士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差音義

鬻本又作粥之六反飯扶晚反養羊亮反

疏釋曰云于西牆下者西牆下有竈即上文甸人為從是也注釋曰云夏人教以忠其於養宜者案禮記表記云夏道尊命敬神而遠之近人而忠焉書傳畧說亦云夏后氏主教以忠是夏人教以忠也曲禮云君子不盡人之歡不竭人之忠鄭云歡謂飲食忠謂衣服若忠不對歡忠亦飲食故此飲食使夏祝忠者養宜也前商祝奠米飯米夏祝徹之今乃鬻之而盛于鬲是以下記云夏祝徹餘飯注云徹去鬻是也云重主道也者檀弓文彼注云始死未作主以重主其神也即是虞祭之後以木主替重處故云重主道也引之者證此重是木主之道也云士二鬲則大夫四諸侯六天子八與簋同差者亦無正文鄭言之者以其同盛黍稷故知同差也案特牲用二敦少牢用四敦同姓之大夫士用簋故皆以簋言之明堂位云周之八簋詩云陳饋八簋皆天子禮自士降殺以兩明諸侯六祭統諸侯禮而云四簋黍見其修於廟中

乇二篹留陽厭不用餕故不言也冪用疏布久之繫用靲縣于重冪用葦席北面左衽帶用靲賀之結于後注久讀爲灸謂以蓋塞鬲口也靲竹䈜也以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上賀加也古文冪皆作密音義冪本又作鼏亾狄反靲舉琴反䈜音篾辟音壁疏注釋曰云冪用疏布久之者鄭久讀爲灸灸塞義謂直用麤布蓋鬲口爲塞也云靲竹䈜也者案顧命云牖間南嚮敷重篾席即此靲䈜一也謂竹之青可以爲繫者云以席覆重辟屈而反兩端交於後左衽西端在上者據人北面以席先於重北面南掩之然後以東端爲下向西西端爲上向東是爲辟屈而反兩端交於後爲左衽然後以䈜加東之結於後也祝取銘置于重注祝

習周禮者也疏釋曰以銘未用待殯訖乃置于肂今且置于重必且置于重者重與主皆是録神之物故也○厥明陳衣于房南領西上綪絞橫三縮一廣終幅析其末注綪屈也絞所以收束衣服爲堅急者也以布爲之縮從也橫者三幅從者一幅析其末者令可結也喪大記曰絞一幅爲三音義絞戶交反從子容反疏釋曰自此盡東柄論陳小斂衣物之事云厥明者對昨日始死之日爲厥明此陳衣將陳幷取以斂皆用篋是以喪大記云凡陳衣者實之篋取衣者亦以篋升降者自西階是也注釋曰云絞所以收束衣服爲堅急者此總解大小斂之絞若細而分之則別故鄭注喪大記云小斂之絞也廣終幅析其末以爲堅之強也大斂之絞一幅三析用之

以爲堅之急也云以布爲之知者下記云凡絞紟用布倫之朝服注云倫比也此絞直言從横幅數不言長短者人有短長不定取足而已引喪大記證絞爲三析之事

緇衾赬裏無紞注紞被識也斂衣或倒被無別於前後也凡衾制同皆五幅也音義赬丑貞反赤也紞丁敢反識申志反

疏注釋曰云斂衣或倒者案下文云祭服不倒則餘服有倒者皆有領可記也云被無別於前後可也者被本無首尾生時有紞爲記識前後恐於後互換死者一定不須別其前後可也云凡衾制同皆五幅也者此無正文喪大記云紟五幅無紞衾是紟之類故知亦五幅

祭服次注爵弁服皮弁服

疏釋曰凡陳斂衣先陳絞紟於上次陳祭服於下故云祭服次至大斂陳衣亦先陳絞紟衾次陳君襚祭服所以然者以絞紟爲裹束衣故皆絞紟爲先但小斂美者在內大斂

美者在外故小斂先布散衣後布祭服大斂則先布祭服後布散衣是小斂美者在內大斂美者在外也襲時美者在外是散衣次注褖衣以下袍襺之屬音義散息但反三者相變也

襺古典反疏注釋曰袍襺有著之異名同入散衣之屬也

凡十有九稱注祭服與散衣疏釋曰士之衣唯有爵弁皮弁褖衣而已云十九稱當重之使充十九必十九者案喪大記小斂衣十有九稱君陳衣於序東大夫士陳衣于房中注云衣十有九稱法天地之終數也則天子以下皆同十九稱言法天地之終數者天地之初數天一地二終數則云天九地十人在天地之間而終故取終數爲斂衣稱數尊卑共爲一節也陳衣繼之注庶襚疏注釋曰知庶襚者以其襲時陳衣訖乃云庶襚

繼陳不用此亦陳衣訖乃不必盡用注取稱而已不務云陳衣繼之明亦是庶襚

多音義盡津忍反疏釋曰襲時言庶襚繼陳則全不用此陳衣繼之下云不必盡用則兼用之不必盡而已以其小斂用衣多主人自盡不足故容用之也注釋曰云取稱而已不務多者衣服雖多不得過十九耳

○饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于簞在饌東注功布鍛濯灰治之布也凡在東西堂下者南齊坫古文奠爲尊音義饌劉牀轉反一音仕眷反後同坫丁念反疏注釋曰知功布鍛濯灰治之布者案喪服傳云冠六升鍛而勿灰七升已下鍛濯灰治之是以殤大功章云大功布衰裳注云大功布者其鍛治之功麤沽之則此云功布者大功之布故云鍛濯灰治之也云凡在東西堂下者南齊坫知者既夕記云設棜于東堂下南順齊于坫饌于其上兩甒醴酒若然則凡設物於東西堂下者皆南與坫齊比陳之堂隅

有坫以土爲之或謂堂隅爲坫也設盆盥于饌東有巾注爲奠設盥也喪事畧故無洗也疏釋曰云爲奠設盥也者謂爲設奠人設盥洗及巾云喪事畧故無洗也者直以盆爲盥器也下云夏祝及執事盥執醴先酒即是於此盥也但諸文設洗篚者皆不言巾凡設洗篚不言巾者以其設洗篚篚內有巾可知故不言至於不就洗篚皆言巾者既不就洗篚恐揮之不用故言巾是以特牲少牢尸尊不就洗篚及此喪事畧不就洗篚皆見巾是也苴絰大鬲下本在左要絰小焉散帶垂長三尺牡麻絰右本在上亦散帶垂皆饌于東方注苴絰斬衰之絰也苴麻者其貌苴以爲絰服重者尚麤惡絰之言實也鬲搤也中人之手搤圍

九寸絰帶之差自此出焉下本在左重服統於内而本陽也要絰小焉五分去一牡麻絰者齊衰以下之絰也牡麻絰者其貌易服輕者宜差好也右本在上輕服本於陰而統於外散帶之垂者男子之道文多變也饌于東方東坫之南苴絰爲上

音義 苴七如反絰大結反鬲音革又作搹同搤音戹本又作扼差初宜反

疏 釋曰此陳絰帶者以其小斂訖當服未成服之麻故也云亦散帶垂者不言尺寸亦與苴絰同垂三尺注釋曰云苴絰斬衰之絰也者案喪服斬衰章云喪服斬衰裳苴絰杖故知此苴絰斬衰之經云苴麻者其貌苴以爲絰者案禮記閒傳云斬衰貌若苴苴彼據人之形貌若苴麻明麻之形貌亦苴可知故

此指麻之貌苴者以爲經云服重者尚麤惡者對齊衰已下服輕不尚麤惡故閒傳云齊衰貌若枲大功貌若止是不尚麤惡也云經之言實也者檀弓云經也者實也鄭注喪服云明孝子有忠實之心是明孝子之心與服相稱不虛服此服也云鬲搤也中人之手搤圍九寸者此無正文喪服及此皆言苴經大鬲鬲是搤物之稱故據中人一搤而言大者據大拇指與大巨指搤之故言大也云經帶之差自此出焉者案喪服傳云苴經大搹左本在下去五分一以爲帶齊衰之經斬衰之帶也自此斬衰之帶差至緦麻之帶故云經帶之差自此出焉云下本在左重服統於內而本陽也者謂斬衰統於內以解本在下而本陽以解在左對齊衰之經右本在上輕服本於陰而統外案雜記云親喪外除鄭云日月已竟而哀未忘兄弟之喪內除注云日月未竟而哀已殺此言統內統外者亦據哀在內外而言本陽本陰者亦據父者子之天爲陽母者子之地爲陰而言也云要

經小焉五分去一者亦據喪服傳而言首經圍九寸五分之五寸正去一寸得四寸餘四寸每寸爲五分四寸爲二十分去四分得十六分取十五分爲三寸餘一分在總得七寸五分寸之一彼傳因即分之至緦麻云齊衰之經斬衰之帶也以其俱七寸五分寸之一又去五分一以爲帶七寸取五寸去一寸得四寸彼二寸一寸爲二十五分二寸爲五十分一分爲五分添前爲五十五分總去十一分餘有四十四分二十五分爲一寸添前四寸爲五寸仍有十九分在是齊衰之帶總有五寸二十五分寸之十九彼又云大功之經齊衰之帶以其俱五寸二十五分寸之十九又去五分一以爲帶五寸去一寸得四寸餘二十五分寸之十九者一分爲五分十分爲五十分又九分者爲四十五分添前五十總爲九十五分去一者五十去十四十五去九總得七十六據整寸破之而言此四寸百二十五分寸之七十六以爲小功之經大功之帶以下仍有小功之帶但小功之

帶以小功之絰又五寸去一下至緦麻之帶皆以五倍破寸計之可知耳云牡麻絰者齊衰以下之絰也者案喪服齊衰大功皆言牡麻絰小功又言澡麻則齊衰以下皆牡麻絰傳曰牡麻者枲麻也對苴絰爲麻之有蕡色如苴黎則此雄麻色好者故閒傳云齊衰貌若枲是以鄭云牡麻絰者其貌易服輕者宜差好也云散帶之垂者男子之道文多變也者此小斂絰有散麻帶垂之至三日成服絞之對婦人陰質初而絞之與小功以下男子同知饌于東方東坫之南苴絰爲上者以其對下牀第夷衾之等在西坫南故此亦在東坫南也若然經直言東方知不在東堂下東方者以其小斂陳饌皆在東堂下若此亦在東堂下當言陳于饌東饌北何須言東方乎明此非東堂下也知苴絰爲上者以其經先言苴絰明依此爲首南陳之也

婦人之帶牡麻結本在房注婦人亦有苴絰但言帶者記其異此齊

衰婦人斬衰婦人亦有苴絰也 疏 注釋曰知婦人亦有苴絰者喪服首云苴絰杖下經男子婦人俱陳則婦人亦有苴絰禮記服問之等每云婦人麻絰之事故知婦人亦有苴絰今此經不言婦人苴絰者記其異謂男子帶有散麻婦人則結本是其異者且男子小功緦麻小斂有帶則絞之亦結本婦人帶結本可以兼之矣云此齊衰婦人者以其牡麻直言齊衰以下至緦麻皆同牡麻也云斬衰婦人亦苴絰也者此亦據帶而言以其帶亦名絰則喪服云苴絰杖鄭云麻在首在要皆曰絰杖絰既兼男女則婦人有苴麻爲帶絰可知絰不言者以義可知故省文也此帶牡麻兼男子小功以下陳之則別處以其男子陳之于坫南此經云在房明知異處也

牀第夷衾饌于西坫南注第簀也夷衾覆尸之衾喪大記曰自小斂以往用夷衾夷衾質殺

之裁猶冒也音義殺色界反 疏 注釋曰云夷衾覆尸之衾者小斂訖奉尸夷於堂幠用夷衾矣故陳之於西坫南案曲禮云在牀曰尸在棺曰柩此夷衾小斂以往用之覆尸柩今直言覆尸者鄭據此小斂未入棺而言云喪大記曰自小斂以往用夷衾者對小斂已前用大斂之衾今小斂以往大斂之衾當陳之故用夷衾證小斂不用之兼明夷衾之制鄭云小斂以往則此夷衾本為覆尸覆柩不用入棺矣是以將葬啟殯覆棺亦用之矣云夷衾質殺之裁猶冒也者案上文冒之材云冒緇質長與手齊經殺掩足注云上曰質下曰殺此作夷衾亦如此上以緇下以經連之乃用也其冒則韜下韜上訖乃為綴旁使相續此色與形制大同而連與不連則異也

西方盥如東方注為舉者設盥也如東方者亦用盆布巾饌於西堂下 疏 注釋曰云為舉者謂將舉尸者則下經士盥二

人是也云西堂下知者以其東方盥在東堂下則知此西方亦在西堂下可知

陳一鼎于寢門外當東塾少南西面其實特豚四鬄去蹄兩胉脊肺設扃鼏鼏西末素俎在鼎西西順覆匕東柄

注鬄解也四解之殊肩髀而已喪事畧去蹄去其甲爲不潔清也胉脅也素俎喪尚質既饌將小斂則辟襲奠今文鬄爲剔胉爲迫古文鼏爲密

音義 鬄託歷反蹄大兮反胉音博劉音百又音魄脅也扃古營反髀步啟反又必爾反下文同辟婢亦反

疏 釋曰此亦爲小斂奠陳之鼏用茅爲編言西末則茅本在東注釋曰云四解之殊肩髀而已喪事畧者凡牲體之法有二一者四解而已此經直云四鬄即云去蹄明知殊肩

髀爲四段案士冠禮云若殺則特豚載合升注云合左右胖此下文大斂亦云豚合升則吉凶之禮豚皆合升而鄭云喪事畧者但喪中之奠雖用陳牲亦四解故既夕奠云其實羊左胖豕亦如之是以鄭總釋喪中四解之事故云喪事畧若禘郊大祭雖吉祭亦有先豚解後爲體解是以禮運云腥其俎孰其殽鄭云腥其俎謂豚解而腥之孰其殽謂體解而爓之國語亦云禘郊之事則有全脀王公立飫則有房脀親戚燕飲則有殽脀若然禘郊雖先有全脀後亦有豚解體解禮運所云者是也若然此經云四鬄并兩胉脊與脅總爲七體若豚解皆然也云既餟將小斂則辟襲奠者即始死之奠襲後改爲襲奠以恐妨斂事故知辟襲奠前襲時已辟之今將小斂亦辟之亦當於室之西南隅如將大斂辟小斂奠於西序南也凡奠在室外經宿者皆辟之於序西南是以小斂奠與祖奠等皆辟之於序西南朝廟遷祖之奠不設於序西南以其以再設爲褻是以遷之即設

新者也○士盥二人以竝東面立于西階下注立俟舉尸也今文竝爲併疏注釋曰舉尸謂小斂從襲牀爲遷尸於戶內服上即下文士舉遷尸反位是也布席于戶內下莞上簟注有司布斂席也商祝布絞衾散衣祭服不倒美者在中注斂者趨方或傎倒衣裳祭服尊不倒之也美善也善衣後布於斂則在中也既後布祭服而又言善者在中明每服非一稱也音義傎本又作顚倒丁老反疏注釋曰云斂者趨方或顚倒衣裳者以其襲時衣裳少不倒小斂十九稱衣裳多取其要方除祭服之外或倒或否云祭服尊不倒者士之助祭服則爵弁服皮弁服弁家祭服玄端亦

不倒也云善衣後布於斂則在中也者以其斂衣半在尸上今於先布者在下則後布者在中可知也云既後布祭服而又言善者在中明每服非一稱也者欲見祭服又在散衣之下即是後布祭服祭服則是善者復云善者在中則祭服之中更有善者可知故云每服非一稱以其總十九稱之中善者非一稱也

士舉遷尸反位注遷尸於服上設牀笫于兩楹之間衽如初有枕注衽寢臥之席也亦下莞上簟疏注釋曰曲禮云請席何鄉請衽何趾鄭云坐問鄉臥問趾因於陰陽是衽爲臥席云亦下莞上簟者詩斯干宣王寢席而言下莞上簟是尋常寢席無問貴賤皆下莞上簟

卒斂徹帷注尸已飾主人西面馮尸踊無算主婦東面馮亦如之注馮服膺之音義馮音憑後皆同

主人

髽髮袒衆主人免于房注始死將斬衰者雞斯將齊衰者素冠今至小斂變又將初喪服也髽髮者去笄纚而紒衆主人免者齊衰將袒以免代冠冠服之尤尊不以袒也免之制未聞舊說以爲如冠狀廣一寸喪服小記曰斬衰髽髮以麻免而以布此用麻布爲之狀如今之著幓頭矣自項中而前交於額上卻繞紒也于房于室釋髽髮宜於隱者今文免皆作絻古文髽作括音義髽音括劉音活免音問後放此斯所買反劉霜綺反下作纚同紒音計著丁畧反幓七消反絻音問疏曰注釋曰知

始死將斬衰者雞斯者案禮記問喪云親始死雞斯徒跣鄭注云雞斯當爲笄纚以成服乃斬衰是始死未斬衰故云始死將斬衰者雞斯也云將齊衰者素冠者喪服小記云男子冠而婦人笄冠笄相對問喪親始死男子云笄纚明齊衰男子素冠可知云今至小斂變者謂服麻之節故云變也云又將初喪服也髻髮者去笄纚而紒者此即喪服小記云斬衰髻髮以麻爲母髻髮以麻免而以布是母雖齊衰初以髻髮與斬衰同故云去笄纚而紒紒上著髻髮也云衆主人免者齊衰將袒以免代冠者此亦小斂節與斬衰髻髮同時此皆據男子若婦人斬衰婦人以麻爲髽齊衰婦人以布爲髽髽與髻髮皆以麻布自項而向前交於額上卻繞紒如著幓頭焉免亦然但以布廣一寸爲異也云于房于室釋髻髮宜于隱者并下文婦人髽于室兼言之也

婦人髽于室注始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨

笄而纚今言髽者亦去笄纚而紒也齊衰以上至笄猶髽髽之異於髺髮者既去纚而以髮為大紒如今婦人露紒其象也檀弓曰南宫縚之妻之姑之喪夫子誨之髽曰爾毋縱縱爾爾毋扈扈爾其用麻布亦如著幓頭然

音義 髽側瓜反縚他刀反毋音無縱范音總劉又在紅反扈扈竝音戶

疏 注釋曰知婦人將斬衰者去笄而纚者喪服小記云男子冠而婦人笄冠笄相對將斬衰男子既去冠而著笄纚則婦人將斬衰亦去笄而纚可知又知將齊衰者骨笄而纚者上引男子齊衰始死素冠則知婦人將齊衰者齊衰骨笄而纚也云今言髽者亦去笄纚而紒也者謂今至小斂節亦如上將斬衰男子去笄纚而髺髮則此將斬衰婦人亦去笄纚而

麻髽齊衰婦人去骨笄與纚而布髽矣鄭不云斬衰婦人去纚而云去笄纚者專據齊衰婦人而言文畧故也鄭所以云而紒紒即髽也故喪服注亦云髽露紒也云齊衰以上至笄猶髽者謂從小斂著未成服之髽至成服之笄猶髽不改至大斂殯後乃著成服之髽代之也云髽之異於髺髮者既去纚而以髮爲大紒如今婦人露紒其象也者古者男子婦人吉時皆有笄纚有喪至小斂則男子去笄纚著髺髮婦人去纚而著髽髽形先以髮爲大紒紒上斬衰婦人以麻齊衰婦人以布其著之如男子髺髮與免故鄭引檀弓縱縱扈扈之後乃云其用麻布亦如著幓頭然既髺髮與髽皆如著幓頭而異爲名者以男子陽外物爲名而謂之髺髮婦人陰内物爲稱而謂之髽也但經云婦人髽于室者男子髺髮與免在東房若相對婦人宜髽于西房大夫士無西房故於室内戶西皆於隱處爲之也

士舉男女奉尸侇于堂幠用夷衾男

女如室位踊無算注侇之言尸也夷衾覆尸柩之衾也堂謂楹間牀第上也今文侇作夷音義侇音夷疏注釋曰云侇之言尸也者尸之衾曰夷衾尸之牀曰夷牀并此經侇尸不作移字皆作侇者侇人旁作之故鄭注喪大記皆是依尸爲言也云幠用夷衾者初死幠用大斂之衾以小斂之衾當陳今小斂後大斂之衾當擬大斂故用覆棺之夷衾以覆尸也主人出于足降自西階衆主人東即位婦人阼階上西面主人拜賓大夫特拜士旅之即位踊襲絰于序東復位注拜賓鄉賓位拜之也即位踊東方位襲絰于序東東夾前音義鄉許亮反夾古洽反劉古協反疏釋曰云衆主人東即位者

雖無降階之文當從主人降自西階主人就拜賓之時衆主人遂東即位於阼階以主人位南西面也於時阼階空故婦人得向阼階上西面也注釋曰云拜賓鄉賓位拜之也者經云主人降自西階即云主人拜賓明不即位而先拜賓是主人鄉賓位拜賓可知云即位踊東方位者謂主人拜賓訖即鄉東方阼階下即西面位踊踊訖襲絰也云襲絰于序東東夾前者經云主人降自西階更無升降之文而云序東東夾前者主人即位踊訖而去襲絰于序東謂鄉堂東東西當序牆之東又當東夾之前非謂就堂上東夾前也云復位者復阼階下西面位

○乃奠注祝與執事爲之舉者盥右執匕卻之左執俎横攝之入阼階前西面錯錯俎北面注舉者盥出門舉鼎者右人以右手執匕左人以左手執俎因其便

也攝持也西面錯錯鼎於此宜西面錯俎北面俎宜西順之音義錯七故反下及注同便婢面反疏注釋曰右執匕左執俎者謂向北入內東方爲右人西方爲左人故鄭云右人以右手執匕左人以左手執俎各用內手舉鼎外手執匕俎故云便也云錯鼎於此宜西面者對在門外時北面陳鼎鄉內爲宜也右人左執匕抽扃予左手兼執之取鼏委于鼎北加扃不坐注抽扃取鼏加扃於鼏上皆右手今文扃爲鉉古文予爲于鼏爲密疏注釋曰云抽扃取鼏加扃於鼏上皆右手者以其經云左執匕即云抽扃予左手兼執之不言用右手故鄭明之以其右人用左手執匕即知抽扃以下用右手似若左執爵用右手祭脯醢取便也乃朼載載兩髀于兩

端兩肩亞兩胉亞脊肺在於中皆覆進柢執而俟注乃朼以朼次出牲體右人也載受而載於俎左人也亞次也凡七體皆覆爲塵柢本也進本者未異於生也骨有本末古文朼爲匕髀爲脾今文胉爲迫柢皆爲胝音義朼必季反柢丁計反後同脾必爾反又毗支反胝劉音帝疏注釋曰凡七體者前左髀膊胳屬焉并左右脅通脊爲七體也案下文大斂豚合升言合升則髀亦升之矣凡言合升多言皆并髀升非獨喪禮若體解升者皆髀不升鄭云近竅賤也云皆覆爲塵者諸進體皆不言覆此言覆者由無尸而不食故覆之也云進本者未異於生也者公食大夫亦進本是生人法今以始死故未異於生也

夏祝及

執事盥執醴先酒脯醢俎從升自阼階丈夫踊甸人徹鼎巾待于阼階下注執事者諸執奠事者巾功布也執者不升已不設祝既錯醴將受之音義從劉才用反疏釋曰云甸人徹鼎巾者以其空無事故徹案公食大夫云甸人舉鼎順出奠于其所謂當門也或云徹鼎者誤何者前陳饌于東堂下脯醢醴酒冪奠用功布實于箄何徹之有也疏釋曰云執者不升已不設祝既錯醴將受之者此執者不升唯據執巾者故鄭云祝既錯醴將受之當以覆酒醴故下云祝受巾是也醴酒北面西上注執醴酒者先升尊也立而俟後錯要成也豆錯俎錯于豆東立于俎北西上醴酒錯于豆南

祝受巾巾之由足降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊注巾之爲塵也東反其位音義巾巾竝如字劉下居覲反重直龍反

疏釋曰云由足降自西階婦人踊者主人位在阼階下婦人位在上故奠者升丈夫踊奠者降婦人踊各以所見先後爲踊之節也云奠者由重南東丈夫踊者此奠者奠訖主人見之更與主人爲踊之節也奠者降反位必由重南東者以其重主道神所憑依不知神之所爲故由重南東而過是以主人又踊也注釋曰云東反其位者其位蓋在盆盥之東南上

賓出主人拜送于門外注廟門外也

疏注釋曰廟門者士死于適室以鬼神所在則曰廟故名適寢爲廟也

乃代哭不以官注代更也孝子始有親喪悲哀憔悴禮坊其以死傷生使

之更哭不絶聲而已人君以官尊卑士賤以親疏爲之

三日之後哭無時周禮挈壺氏凡喪縣壺以代哭音義

坊音房本亦作防疏釋曰此經論君及大夫士於小斂

挈苦結反縣音懸之後隨尊卑代哭之事注釋曰云

人君以官尊卑士賤以親疏爲之者案喪大記云君喪

縣壺乃官代哭大夫官代哭不縣壺士代哭不以官注

云自以親疏哭也此注不言大夫舉人君與士其大夫

有大記可參以官可知故不言也云三日之後哭無時

者禮有三無時之哭始死未殯哭不絶聲一無時殯後

葬前朝夕入於廟阼階下哭又於廬中思憶則哭是二

無時既練之後在堊室之中或十日或五日一哭是三

無時練前葬後有朝夕於阼階下哭唯此有時無無時

之哭也引挈壺氏者證人君有縣壺爲漏

刻分更代哭法大夫士則無縣壺之義也○有襚者則

將命擯者出請入告主人待于位注喪禮畧於威儀既小斂擯者乃用辭出請之辭曰孤某使某請事疏注釋曰云喪禮畧於威儀既小斂擯者乃用辭者案上文始死云有賓則拜之君使人弔皆不云擯者出請入告之事至此乃云擯者出請入告是喪禮畧於威儀既小斂擯者乃用辭也云出請之辭曰孤某使某請事者此約雜記諸侯使人弔鄰國諸侯之喪嗣君在阼階之下使擯者出請云孤某使某請事此亦宜然故引爲證也擯者出告須以賓入注須亦待也出告之辭曰孤某須矣疏注釋曰云出告之辭曰孤某須矣者此約雜記辭爲證也賓入中庭北面致命主人拜稽顙賓升自西階出于足西面委衣如於室禮降

出主人出拜送朋友親襚如初儀西階東北面哭踊三降主人不踊注朋友既委衣又還哭於西階上不背主人疏釋曰云朋友親襚如初儀者謂初死時庶兄弟襚使人以將命于室朋友襚親以進親之恩是也云西階東北面哭踊三降主人不踊者案前初死朋友襚親以進退哭不踊注云主人徒哭不踊以爲朋友不哭主人徒哭此朋友堂上北面哭據朋友哭知上文退哭非朋友哭者前文朋友君命俱來君之使者不哭朋友亦不哭故退哭據主人此朋友特來無君命故哭與彼異不可相決襚者以褶則必有裳執衣如初徹衣者亦如之升降自西階以東注帛爲褶無絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表也以東藏以待

事也古文褶爲襲 音義 褶音牒一特獵反複方復反禪音丹 疏 釋曰案喪大記云小斂君大夫複衣複衾大斂君褶衣褶衾大夫士猶小斂也若然則士小斂大斂皆同用複而禭者用褶者褶者所以禭主人未必用之斂耳注釋曰云帛爲褶無絮雖複與禪同有裳乃成稱不用表也者此據雜記云子羔之襲也繭衣裳與稅衣乃爲一稱以其絮褻故須表此雖有表裏爲褶衣裳別則裳又無絮非褻故有裳乃成稱不須表也言雖複與禪同者案喪大記君大夫士褶衣與複衣相對有著爲複無著爲褶散文褶亦爲複也案喪大記有衣必有裳乃成稱據禪衣祭服之等而言此褶雖複與禪同亦得裳乃成稱也云不用表也者見異於袍繭也云藏以待事也者以待大斂事而陳之也 ○宵爲燎于中庭注宵夜也燎大燋 音義 燎力召反或力弔反燋劉哉約反又祖堯反一哉益反一本作燭 疏 注釋曰案少儀云主人執燭抱燋注云未爇曰燋古者以荊燋爲燭故云燎大燋也或解庭燎與手執爲燭別故郊特牲云庭燎之百由齊桓公始也注云僭天子也庭燎之差公蓋五十侯伯子男皆三十大夫士無文大燭或云以布纏葦以臈灌之謂之庭燎則此云庭燎亦如之云大者對手執者爲大也 ○厥明滅燎陳衣于房南領西上綪絞紟衾二君禭祭服散衣庶禭凡三十稱紟不在算不必盡用注紟單被也衾二者始死斂衾今又復制也小斂衣數自天子達大斂則異矣喪大記曰大斂布絞縮者三橫者三 音義 紟其鴆反劉居鴆反下皆同盡津忍反復扶又反 疏 釋曰云君禭祭服散衣者士祭服有助祭爵弁服自家祭玄端服散衣非祭服

朝服之等云庶禭者謂朋友兄弟之等來禭者也云紟不在算者案喪大記紟五幅無紞鄭云今之單被也以其不成稱故不在數内云不必盡用者案周禮守祧職云其遺衣服藏焉鄭云遺衣服大斂之餘也即此不盡用者也注釋曰云衾二者始死斂衾今又復制者此大斂之衾二始死幠用斂衾以小斂之衾當陳之故用大斂衾小斂已後用夷衾覆尸故知更制一衾乃得二也云小斂衣數自天子達者案喪大記君大夫小斂已下同云十九稱則天子亦十九稱鄭注云十九稱法天地之終數也案易繫辭生成之數從天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十是十九爲天地之終數云大斂則異矣者案此文士喪大斂三十稱喪大記士三十稱大夫五十稱君百稱不依命數是亦喪數畧則上下之大夫及五等諸侯各同一節則天子宜百二十稱此鄭雖不言襲之衣數案雜記注云士襲三稱大夫五稱公九稱諸侯七稱天子十二稱與以其無文推約爲義故云與以疑之 東方之饌兩瓦甒其實醴酒角觶木柶毼豆兩其實葵菹芋蠃醢兩籩無縢布巾其實栗不擇脯四脡注此饌但言東方則亦在東堂下也毼白也齊人或名全菹爲芋縢緣也詩云竹柲緄縢布巾籩巾也籩豆具而有巾盛之也特牲饋食禮有籩巾今文蠃爲蝸古文縢爲甸 音義 甒亡甫反毼苦瞎反蠃力禾反縢大登反脡大頂反緣悅面反緄古本反劉古魂反 疏 注釋曰云此饌但言東方則亦在東堂下也者案上小斂之饌云于東堂下此直言東方則亦東堂下鄭云亦者亦上小斂也云齊人或名全菹爲芋者案鄭於周禮醢人注云細切爲韲全物若牒爲菹若然凡

葅者全物不得芋名此云齊人名全葅爲芋者葅法舊短四寸者全之若長於四寸者亦切之則葵長者自然切乃爲葅但喪中之葅葵雖長而不切取齊人全葅爲芋之解也引詩者欲見縢爲縁義云籩豆具而有巾盛之也者案小斂一豆一籩籩豆不具故無巾若然籩有巾豆無巾者以豆盛葅醢溼物不嫌無巾故不言其實有巾矣案此注引特牲記籩巾鄭彼注云籩有巾者果實之物多皮核優尊者此言盛之不同引之者以其彼爲尸尸食故云優尊者此爲神神不食故云盛之引之直取證有巾覆之同

奠席在饌北斂席在其東注大斂奠而有席彌神之**疏**注釋曰云彌神之者以其小斂奠無巾大斂奠有巾已是神之今於大斂奠又有席是彌神之也

○**掘肂見衽**注肂埋棺之坎也掘之於西階上衽小要也喪大記曰君殯用

輴攢至於上畢塗屋大夫殯以幬攢置于西序塗不暨于棺士殯見衽塗上帷之又曰君蓋用漆三衽三束大夫蓋用漆二衽二束士蓋不用漆二衽二束音義掘其勿反又其月反肂以二反劉音四見賢遍反衽而甚反要一遥反輴勑倫反攢在官反暨其器反疏注釋曰云肂埋棺之坎也者肂訓爲陳謂陳尸於坎鄭即以肂爲埋棺之坎也知於西階上者檀弓孔子云夏后氏殯於東階殷人殯於兩楹之間周人殯於西階之上故知士亦殯於西階之上北殯時雖不言南首南首可知鄭注上文云如商祝之事位則尸南首檀弓又云葬於北方北首三代之達禮也禮運云故死者北首生者南鄉亦據葬後而言則未葬以前不忍異於生皆南首唯朝廟時北首故既夕云正柩于兩楹間用夷牀注云是時柩

北首必北首者朝事當不背父母以首鄉之故也引喪大記者云畢塗屋者畢盡也四面及上盡塗之如屋然云大夫殯以幬攢置于西序者大夫不得如人君於西階離序而四面攢之大夫但逼西序以木幬覆棺攢置於西序云塗不暨於棺者彼注云攢中狹小裁取容棺暨及也但攢木不及棺而已云士殯見衽塗上者即此經掘肂而見其小要於上塗之而已云帷之者鬼神尚幽闇君大夫士皆同也云又曰君蓋用漆三衽三束者古者棺不釘彼鄭注云用漆者塗合牝牡之中也衽小要也棺蓋每一縫爲三道小要每道爲一條皮束之故云君蓋用漆三衽三束大夫士降于君故二衽二束大夫有漆士無漆也引之者證經肂與衽之義也

棺入主人不哭升棺用軸蓋在下注軸輁軸也輁狀如牀軸其輪輓而行音義軸大六反輁九勇反輓音晩本又作挽疏注釋曰云輁狀如牀

軸其輪者此注文畧案既夕云遷于祖用軸注云軸輁軸也軸狀如轉轔刻兩頭為軹輁狀如長牀穿桯前後著金而關軸焉大夫諸侯以上有四周謂之輴天子畫之以龍是也

熬黍稷各二筐有魚腊饌于西坫南

注熬所以惑蚍蜉令不至棺旁也為舉者設盆盥於西

音義熬五刀反蚍音毗蜉音浮

疏注釋曰喪大記云熬君四種八筐大夫三種六筐士二種四筐加魚腊焉注云熬者煎穀也將塗設於棺旁所以惑蚍蜉使不至棺也引此士喪禮曰熬黍稷各二筐又云設熬旁一筐大夫三種加以粱君四種加以稻四筐則首足皆一其餘設於左右若然則此士二筐首足各一筐其餘設於左右可知也云為舉者設盆盥於西者以小斂既云設盆盥饌於東方明大斂用西方之盆盥矣以其先陳盥後陳鼎故於鼎上言之也

○陳三鼎于門外北上

豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升其他皆如初注合升合左右體升於鼎其他皆如初謂豚體及匕俎之陳如小斂時合升四鬄亦相互耳音義鱄市轉反劉市專反鮒音附胖音判疏注釋曰云其他皆如初謂豚體及匕俎之陳如小斂時者謂豚七體之等一依前斂時也云合升四鬄亦相互耳者小斂云四鬄四解爲七體亦左右體合升合升左右體亦四解可知也故云相互也燭俟于饌東注燭燋也饌東方之饌有燭者堂雖明室猶闇火在地曰燎執之曰燭疏注釋曰云堂雖明室猶闇者前小斂陳衣於房無燭者近戸得明故無燭此大斂于室之奧故有燭以待之云在地曰燎者謂若郊特牲云庭燎之百又詩曰庭燎之光如此之類

皆在地曰燎此云執之曰燭及少儀云主人執燭抱燋此之類皆是人之手執燭也庭燎見燕禮亦謂之大燭也司烜氏亦謂之墳燭也○祝徹盥于門外入升自阼階丈夫踊注祝徹祝與有司當徹小斂之奠者小斂設盥于饌東有巾大斂設盥于門外彌有威儀疏釋曰此直云祝徹盥于門外者不知何時設此案上小斂陳饌訖即言設盥則陳大斂饌訖亦設盥於門外也祝徹巾授執事者以待注授執巾者於尸東使先待於阼階下為大斂奠又將巾之祝還徹醴也疏釋曰云授執巾者於尸東使先待於阼階下者此巾前為小斂奠巾之令祝徹巾還為大斂奠巾之前小斂奠升自阼階設于尸東祝受巾於阼階下而升令大斂奠亦升

自阼階設于奥亦宜受巾於阼階下而升故知祝授巾於執巾者使先待于阼階下也又知祝還徹醴者下文徹餕先取醴故也

徹餕先取醴酒北面注北面立相待俱降其餘取先設者出于足降自西階婦人踊設于序西南當西榮如設于堂注爲求神於庭孝子不忍使其親須臾無所馮依也堂謂尸東也凡奠設于序西南者畢事而去之疏注釋曰云堂謂尸東也者謂如尸東堂上陳設之次第故云尸東也云凡奠設于序西南者畢事而去之者言凡奠謂小斂奠大斂奠遷柩奠祖奠但將設後奠則徹先奠於西序南待後奠事畢則去之故小斂奠設之於此不巾以不久設故也

醴酒位如初執事豆北南面東上

注如初者如其醴酒北面西上也執醴尊不爲便事變位疏注釋曰前設小斂奠于尸東時醴酒先升北面西上執豆俎者立于俎北西上至此執豆俎者豆北東上爲便事事訖向東爲便故東上變位以執醴者尊仍西上是不得爲便事變位也乃適饌注東方之新饌疏注釋曰以其將設大斂新饌於室故知是新饌也○帷堂注徹事畢○婦人尸西東面主人及親者升自西階出于足西面袒注袒大斂變也不言髽免髺髮小斂以來自若矣疏注釋曰知袒爲大斂變者前將小斂袒今言袒下文即行大斂事故知爲大斂變也云不言髽免髺髮小斂以來自若矣者決前小斂袒男有髺髮免婦人有髽今大斂袒不言者自小斂以來有此至成服乃改

若如也自如常有故不言之也士盥位如初注亦既盥竝立西階下疏注釋曰言亦者亦如小斂時士盥二人竝立于西階下以待遷尸也布席如初注亦下莞上簟鋪於阼階上於楹間爲少南音義鋪普吳反又音孚疏注釋曰布席如初初謂小斂時下莞上簟云鋪於阼階上者案喪大記云小斂於戶內大斂於阼是也云於楹間爲少南者取南北節以其言阼階上故知於楹間爲少南近阼階也商祝布絞紟衾衣美者在外君襚不倒注至此乃用君襚主人先自盡疏注釋曰云至此乃用君襚主人先自盡者喪大記君無襚大夫士注云不陳不以斂彼無襚大夫士止謂不陳爲小斂用之故云無襚大夫士以其上文士喪始死君使人襚何得云君全無襚大夫士也故以不陳不以斂解之

至大斂乃用君襚於小斂所用主人先自盡也有大夫則告注後來者則告以方斂非斂時則當降拜之疏注釋曰案檀弓大夫弔當事而至則辭焉注云辭猶告也擯者以主人有事告也主人無事則爲大夫出喪大記云士之喪於大夫不當斂則出注父母始死悲哀非所尊不出也上文有君命則出迎於門外是始死唯君命出若小斂後則爲大夫出故雜記云當袒大夫至雖當踊絶踊而拜之反改成踊若士來即成踊乃拜之也士舉遷尸復位主人踊無算卒斂徹帷主人馮如初主婦亦如之疏釋曰士舉遷尸謂從戶外夷牀上遷尸於斂上○主人奉尸斂于棺踊如初乃蓋注棺在肂中斂尸焉所謂殯也檀弓曰殯於客位疏釋曰云奉尸斂于棺謂從

阼階斂上遷尸鄉西階斂于棺中乃加蓋於棺上也注釋曰云棺在肂中斂尸焉者欲見先以棺入肂中乃奉尸入棺中云所謂殯也者即所引檀弓殯於客位者是也以尸入棺名斂亦名殯也主人降拜大夫之後至者北面視肂注北面於西階東疏注釋曰小斂後主人阼階下今殯後拜大夫後至者殯訖不忍即阼階因拜大夫即於西階東北面視肂而哭也衆主人復位婦人東復位注阼階上下之位疏注釋曰衆主人與婦人於殯無事故殯後即鄉東阼階上下之位也設熬旁一筐乃塗踊無算注以木覆棺上而塗之爲火備卒塗祝取銘置于肂主人復位踊襲注爲銘設柎樹之肂東音義爲于僞反柎方于反疏注釋曰上文始死則

作銘訖置于重今殯訖取置于肂上銘所以表柩故也云肂東者以不使當肂於東可知○乃奠燭升自阼階祝執巾席從設于奧東面注執燭者先升堂照室自是不復奠於尸祝執巾與執席者從入爲安神位室中西南隅謂之奧執燭南面巾委於席右音義從才用反奧一報反疏注釋曰云執燭者先升堂照室者以其設席于奧當先照之爲明也云自是不復奠於尸者鄭欲解自始死已來襲奠小斂奠皆在尸旁今大斂奠不在西階上就柩所故于室内設之則自此以下朝夕奠朔月薦新奠皆不於尸所總解之知執燭南面者以其燭先入室南面照之便故也云巾委于席右者以巾爲神故知委於席右也祝反降及執事執饌注東方之饌士盥舉

鼎入西面北上如初載魚左首進鬐三列腊進柢注如初如小斂舉鼎執匕俎扃鼏朼載之儀魚左首設而在南鬐脊也左首進鬐亦未異於生也凡未異於生者不致死也古文首為手鬐為耆音義鬐巨之反疏注釋曰云左首進鬐亦未異於生也者案公食右首進鬐此云左首則異於生而云亦未異於生者下文注載者統於執設者統於席彼公食言右首據席而言此左首據載者統於執若設於席前則亦右首也云不致死也者檀弓云之死而致死之不仁而不可為也今進魚不異於生則亦是之死不致死之故引為證也祝執醴如初酒豆籩俎從升自阼階丈夫踴甸人徹鼎注如初祝先升

疏注釋曰以其小斂祝執醴先此云如初故知祝先升也醴在奠由楹內入于室醴酒北面注亦如初疏注釋曰以其小斂之醴酒先升北面西上此經亦言北面明與小斂同故云亦如初謂如初小斂經不言如初文畧也設豆右菹菹南栗栗東脯豚當豆魚次腊特于俎北醴酒在籩南巾如初注右菹菹在醢南也此左右異於魚者載者統於執設者統於席醴當栗南酒當脯南疏注釋曰云設豆右菹者凡設醢菹常在右今特言之者此從北鄉南而陳嫌先設者在左故言右言右菹則醢自然在左是以鄭云右菹菹在醢南也云此左右異於魚者載者統於執設者統於席者鄭以上文魚言左首據載者統於執故云左首及設則右首此言設豆右菹據設者

統於席前若執來旣左莤也云醴當栗南酒當脯南者以其陳饌要成尊者後設故先設栗脯於北乃於南設醴酒酒在東故醴在栗南酒在脯南也既錯者出立於戶西西上祝後闔戶先由楹西降自西階婦人踊奠者由重南東丈夫踊注爲神馮依之也音義闔戶臘反爲于僞反疏注釋曰鄭解丈夫見奠者至重即踊者重主道爲神馮依之故丈夫取以爲踊節也賓出婦人踊主人拜送于門外入及兄弟北面哭殯兄弟出主人拜送于門外注小功以下至此可以歸異門大功亦存焉疏釋曰云北面哭殯者案喪大記云大夫士哭殯則杖哭柩則輯杖注云哭殯謂既塗也哭柩謂啟後也此哭不言杖者文畧也注釋曰云小功

以下至此可以歸者案喪服記云小功以下爲兄弟則此兄弟可以兼男女也云異門大功亦存焉者大功容有同門有同財故喪服以小功以下爲兄弟但大功亦容不同門不同財之義以異門疏至此亦可以歸故云亦存焉謂存在家之法也既殯雖歸至朝夕朔奠之日近者亦入哭限也若至葬時皆就柩所故既夕反哭云兄弟出主人拜送注云兄弟小功以下也異門者大功亦可以歸是也

衆主人出門哭止皆西面于東方闔門主人揖就次注次謂斬衰倚廬齊衰堊室也大功有帷帳小功緦麻有牀第可也音義堊於各反

疏注釋曰凡言次者廬堊室以下總名是賓客所在亦名次也故引禮記閒傳爲證案閒傳云父母之喪居倚廬寢苫枕凷不說絰帶齊衰居堊室芐翦不納大功寢有席小功緦麻牀可也齊衰既居堊室故大功

以下有帷帳也○君若有賜焉則視斂既布衣君至注賜恩惠也斂大斂君視大斂皮弁服襲裘主人成服之後往則錫衰疏釋曰案雜記云公視大斂公升商祝鋪席乃斂注引喪大記曰大夫之喪將大斂既鋪絞紟衾君至此君升乃鋪席則君至爲之改始新之此經上下不言改新者文不具也注釋曰云斂大斂者案喪大記云君於士既殯而往爲之賜大斂焉此經云若有賜明君於士視大斂也云君視大斂皮弁服襲裘者案喪服小記云諸侯弔必皮弁錫衰言諸侯不言君者以其彼是弔異國之臣法案服問云公爲卿大夫錫衰以居出亦如之當事則弁經不見君弔士服案文王世子注君爲同姓之士緦衰異姓之士疑衰並據成服後今大斂未成服緣弔異國之臣有服皮弁之法則君弔士未成服之前可服皮弁襲裘襲裘之文出檀弓子游弔小斂

後襲裘帶絰而入此小斂後亦宜然也云成服之後往則錫衰者亦約服問君弔卿大夫之法若然文王世子注同姓之士緦衰異姓之士疑衰不同者彼謂凡平之士此士與君有師友之恩特賜與大夫同也主人出迎于外門外見馬首不哭還入門右北面及衆主人袒注不哭厭於君不敢伸其私恩疏注釋曰案喪大記云男子出寢門見人不哭平常出門時此迎君宜哭巫止于廟門外祝代之小臣二人執戈先二人後注巫掌招彌以除疾病小臣掌正君之法儀者周禮男巫王弔則與祝前喪祝王弔則與巫前檀弓曰君臨臣喪以巫祝桃茢執戈以惡之所以異於生

也皆天子之禮諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下天子也小臣君行則在前後君升則俠阼階北面凡宮有鬼神曰廟

音義 彌亡婢反又作弭茢音列又音例

疏 注釋曰云巫掌招彌以除疾病者周禮春官男巫職文彼注云招招福也彌讀爲敉安也謂安凶禍也云小臣掌正君之法儀者夏官小臣職文云男巫王弔則與祝前者亦男巫職文云祝者則周禮春官喪祝職云王弔則與巫前是也引之者證經巫祝小臣之事也引檀弓者證彼與此經異故云皆天子之禮也以其巫祝桃茢具故爲天子禮也云諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下天子也者此據喪大記而言案彼云大夫既殯而君往焉巫止於門外祝代之先君釋菜于門內祝先升自阼階負墉南面君即位于阼小臣二人執戈立于前二人立于後文與此經

同文有詳畧耳云小臣君行則在前後者非直爲弔喪則凡平行皆有此小臣從以其與君爲儀衛者云君升則俠阼階案顧命云二人雀弁夾階是其類也云凡宮有鬼神曰廟者以經云廟謂適寢爲廟故云有鬼神曰廟

君釋采入門主人辟注釋采者祝爲君禮門神也必禮門神者明君無故不來也禮運曰諸侯非問疾弔喪而入諸臣之家是謂君臣爲謔音義采七代反疏注釋曰引禮運者證君無故不入臣家故將入必禮門神也彼注引陳靈公與孔寧儀行父數如夏氏以取弑焉是君臣相謔致禍之事也

君升自阼階西鄉祝負墉南面主人中庭注祝南面房中東鄉君牆謂之墉主人中庭進益北疏注釋曰祝必負

墉南面鄉君者案喪大記云君稱言視祝而踊鄭注視祝而踊祝相君之禮當節之也故須鄉君也云主人中庭進益北者前主人先入門右中庭之南今云中庭明益北至庭也君哭主人哭拜稽顙成踊出注出不敢必君之卒斂事君命反行事主人復位注大斂事君升主人主人西楹東北面注命主人使之升升公卿大夫繼主人東上乃斂注公大國之孤四命也春秋傳曰吾公在壑谷音義壑火各反疏注釋曰案典命云公之孤四命故云大國之孤四命也引春秋者襄三十年左氏傳文鄭爲伯爵不合立孤但良霄鄭之公族大夫貴重之極以比大國之孤故臣子尊其君亦號爲公引之者證經公是公之孤也以其天子有三孤副貳三公大國

無公唯有孤亦號爲公是以燕禮亦謂之爲公也卒公卿大夫逆降復位主人降出注逆降者後升者先降位如朝夕哭弔之位疏釋曰卒者謂卒斂也云主人降出者亦是不敢久留君先出下文君反主人主人反鄉中庭君乃撫尸主人乃拜稽顙踊出出謂主人出鄉門外立君反主人主人中庭君坐撫當心主人拜稽顙成踊出注撫手案之凡馮尸興必踊今文無成疏注釋曰云凡馮尸興必踊者喪大記文此經直云君坐撫當心主人直踊又不言馮尸而鄭云凡馮尸興必踊者欲見撫即馮之類與亦踊故得與主人拾踊也是以喪大記君於臣撫之父母於子執之子於父母馮之婦於舅姑奉之舅姑於婦撫之馮尸不當君所又云凡馮尸興必踊是馮爲總名故君撫之亦踊也君

反之復初位衆主人辟于東壁南面注以君將降也南面則當坫之東音義辟婢亦反疏釋曰云君反之復初位初位即中庭位知者以其文承中庭位故也注釋曰云以君將降也南面則當坫之東者下文君降西鄉命主人馮尸則君降當在阼階下西面命之故衆主人辟君東壁南面南面則西頭爲首者當堂角之坫故云當坫之東也君降西鄉命主人馮尸主人升自西階由足西面馮尸不當君所踊主婦東面馮亦如之注君必降者欲孝子盡其情奉尸斂于棺乃蓋主人降出君反之入門左視塗注肂在西階上入門左由便趨疾不敢久留君音義便婢面反君升

即位衆主人復位卒塗主人出君命之反奠入門右注亦復中庭位疏注釋曰經云入門右注復中庭位謂在門右南北當中庭也乃奠升自西階注以君在阼疏注釋曰以其凡奠皆升自阼階是爲君在阼故辟之而升西階也君要節而踊主人從踊注節謂執奠始升階及既奠由重南東時也疏注釋曰云節謂執奠始升階及既奠由重南東時也者案上文大斂奠升時丈夫踊降時婦人踊由重南而東丈夫踊此注不云降時踊者以經直有君與主人丈夫踊節故不言降時踊節也卒奠主人出哭者止注以君將出不敢讙囂聒尊者也音義讙火官反又許元反囂許驕反劉五高反聒古活反君出門廟中哭主

人不哭辟君式之注辟逡遁辟位也古者立乘式謂小俛以禮主人也曲禮曰立視五巂式視馬尾音義辟婢亦反逡七旬反遁音旬辟位音避乘繩證反俛音免疏釋曰君入臣家至廟門乃下車則貳車本不入大門下云貳車畢乘主人哭拜送者明出大門矣注釋曰云辟逡遁辟位也者案曲禮云君出就車左右攘辟則此云辟亦是主人攘辟故云逡遁辟位也云古者立乘者以其坐乘則不得式而小俛故云古者立乘也知式是禮主人者曲禮云式宗廟曾子問卿大夫見君之尸皆下之尸必式是凡式皆是禮前物爲式引曲禮者欲見式小俛彼注舊猶規也車輪轉之一帀爲一規案周禮冬官輪崇六尺六寸圍三徑一三六十八一帀則一丈九尺八寸五規則五箇一丈九尺八寸總爲九丈九尺六尺爲一步總十六步半凡平立視前十六步半若小俛爲

式則低頭視馬尾故連引曲禮云式視馬尾也貳車畢乘主人哭拜送注貳車副車也其數各視其命之等君出使異姓之士乘之在後君弔蓋乘象輅曲禮曰乘君之乘車不敢曠左左必式疏注釋曰云其數各視其命之等者案周禮大行人云上公貳車九乘矦伯貳車七乘子男貳車五乘故知視命數也云君出使異姓之士乘之在後者禮記坊記云君不與同姓同車與異姓同車彼謂與君同在一車爲御與車右者也此經云貳車畢乘明亦使異姓之士乘之在後可知云君弔蓋乘象輅者案周禮巾車職王有五輅玉金象革木諸矦則同姓金輅已下異姓象輅已下四衛革輅已下蕃國唯有木輅若然唯王與同姓異姓得弔乘象輅今云蓋乘象輅者以諸矦言之唯據上公與矦伯於王有親者得用象輅弔臨其臣以

巾車又云象輅以朝謂以日視朝及燕出入雖不言弔臨然弔臨亦是出入之事故云蓋以疑之若四衛諸侯侯伯已下與王無親者亦各乘已所賜之車革輅木輅之等今鄭於貳車之下言所乘車者以其言貳車其飾皆與正車同故於貳車已下言君之所乘車也引曲禮者乘君之乘車則貳車是也以其與君為副貳即是君之乘車也彼注云君存惡空其位則此乘車亦居左以其人君皆左載無御者在中鄭注周禮亦有車右也云左必式者不敢立視五巂常為式耳襲入即位眾主人襲拜大夫之後至者成踊注後至布衣而後來者疏注釋曰知布衣而後來者若未布衣時來即入前卿大夫從君之內今承上君大夫之下別言拜大夫之後至者明布衣後來不得與前卿大夫同時從君入者故鄭以布衣之後解之賓出主人拜送注自賓出以下如君不

在之儀疏注釋曰上經君在之時卿大夫士從君者不得與主人爲禮君出後有賓來即乃得別與主人爲禮故云自賓出以下如君不在之儀也○三日成服杖拜君命及衆賓不拜棺中之賜注既殯之明日全三日始歠粥矣禮尊者加惠明日必往拜謝之棺中之賜不施己也曲禮曰生與來日疏注釋曰云既殯之明日者上厭明滅燎者是三日之朝行大斂之事今別言三日成服則除上三日更加一日是四日矣而言三日者謂除死日數之爲三日也云全三日始歠粥矣者謂成服日乃食粥除此日已前是未全三日不食至四日乃食也案喪大記云三日不食謂通死日不數成服日故云三日不食孝經三日而食者是除死日數故云三日而食也云禮尊者加惠明日必往拜謝之者案既夕記云主

人乘惡車注云拜君命是也引曲禮者彼注云與猶數也生數來日謂成服杖以死明日數也死數往日謂殯斂以死日數也此士禮貶於大夫者大夫以上皆以來日數引之以證此士喪禮與大夫以上異也○朝夕哭不辟子卯注既殯之後朝夕及哀至乃哭不代哭也子卯桀紂亡日凶事不辟吉事闕焉疏注釋曰云既殯之後朝夕及哀至乃哭者此據殯後阼階下朝夕哭廬中思憶則哭云不代哭也者決未殯以前大夫以上以官代哭士以親疏代哭不絕聲云子卯桀紂亡日者詩云韋顧既伐昆吾夏桀左傳云乙卯昆吾稔之日昆吾與夏桀同時誅則桀以乙卯亡案尚書牧誓序云時甲子昧爽武王伐紂之日是紂以甲子日死王者以爲忌日云凶事不辟者即此經是也云吉事闕焉者檀弓云子卯不樂是吉事闕焉婦人即位于堂南上

哭丈夫即位于門外西面北上外兄弟在其南南上賓繼之北上門東北面西上門西北面東上西方東面北上主人即位辟門注外兄弟異姓有服者也辟開也凡廟門有事則開無事則閉音義辟婢亦反疏釋曰喪大記云祥而外無哭者則此外位皆有哭今直云婦人哭則丈夫亦哭矣但文不備也案下注云兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭是也注釋曰云外兄弟異姓有服者謂若舅之子姑姊妹從母之子等是皆有服者也云凡廟門有事則開無事則閉者有事謂朝夕哭及設奠之時無此事等則閉之鬼神尚幽闇故也婦人拊心不哭注方有事止讙囂音義拊方甫反疏注釋曰云方有事者謂下經徹

大斂奠設朝奠之事也　主人拜賓旁三右還入門哭婦人踊注先西面拜乃南面拜東面拜也疏注釋曰知先西面後東面者以經云旁三右還入門故知先西面後乃東遂北面入門以一面故云旁　主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南諸公門東少進他國之異爵者門西少進敵則先拜他國之賓凡異爵者拜諸其位注賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃右還拜之如外位矣兄弟齊衰大功者主人哭則哭小功緦麻亦即位乃哭上言賓此言卿大夫明其亦賓爾少進

前於列異爵卿大夫也他國卿大夫亦前於列尊之拜諸其位就其位特拜音義直音值下直西同疏釋曰既云如外位又案外位主人之南有外兄弟其南乃有賓此內位主人之南即有卿大夫不言兄弟者以外兄弟雖在主人之南以少退故卿大夫繼主人而言也云諸公門東少進者謂門東有士故云少進少進於士此所陳位不言士之屬吏者案大夫家臣位在門右則士之屬吏亦在門右又在賓之後也注釋曰云賓皆即此位乃哭盡哀止主人乃右還拜之如外位矣者以其云外位明拜之亦右還如外位也云兄弟齊衰大功者主人哭則哭者以其大功已上親無門外內位但主人哭則亦哭矣小功緦麻疏故入即進前於士之列也云異爵卿大夫也者以主人是士明異爵是卿大夫也云他國卿大夫亦前於列者以經云他國之異爵者門西少進亦當前於士位也云拜

諸其位就其位特拜者以其異爵則亦卿大夫故知特拜一一拜諸其位也○徹者盥于門外燭先入升自阼階丈夫踊注徹者徹大斂之宿奠祝取醴北面取酒立于其東取豆籩俎南面西上祝先出酒豆籩俎序從降自西階婦人踊注序次也疏注釋曰序次者次第人使相當此經所言先後則祝執醴在先次酒次豆籩次俎爲次第也設于序西南直西榮醴酒北面西上豆西面錯立于豆北南面籩俎既錯立于執豆之西東上酒錯復位醴錯于西遂先由主人之北適饌注遂先者明祝不復位也適饌適新饌將

復奠疏注釋曰云遂先者明祝不復位也者以其云遂先先即祝不得復位遂適東相新餕也○

乃奠醴酒脯醢升丈夫踊入如初設不巾注入入於室也如初設者豆先次籩次酒次醴也不巾無菹無栗也菹栗具則有俎有俎乃巾之疏注釋曰云入入於室也者以其設奠在室中故也云如初設者豆先次籩次酒次醴也者以其大斂有俎籩豆又多今言如初設直豆籩酒醴見用者先後次第耳云不巾無菹無栗也者以大斂奠兼有菹栗則巾之是以檀弓云喪不剝奠也與祭肉也與其大斂皆有俎俎有祭肉故巾之也若然朝廟之奠亦是宿奠無菹栗有巾者爲在堂而久設塵埃故也

錯者出立于戶西西上滅燭出祝闔戶先降自西階婦人踊奠

者由重南東文夫踊賓出婦人踊主人拜送注哭止乃奠奠則禮畢矣今文無拜疏釋曰云祝闔戶先降者以其出戶時祝闔戶在後故須云祝先降也注釋曰云哭止乃奠者謂朝夕哭止拜賓乃奠奠則禮畢矣是以檀弓云朝奠日出是也衆主人出婦人踊出門哭止皆復位闔門主人卒拜送賓揖衆主人乃就次○朔月奠用特豚魚腊陳三鼎如初東方之饌亦如之注朔月月朔日也自大夫以上月半又奠如初者謂大斂時疏注釋曰知大夫以上月半又奠者下經云月半不殷奠士不者大夫以上則有之謂若下文云不述命大夫已上則有之又若特牲云士不諏日大夫已上則諏諸士言

不者大夫以上則皆有之故知大夫已上又用月半奠也云如初者謂大斂時者以其上陳大斂事此言如初故知如大斂時也

無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位注黍稷併於甒北也於是始有黍稷死者之於朔月月半猶平常之朝夕大祥之後則四時祭焉音義併步頂反又必性反疏注釋曰云於是始有黍稷者始死以來奠不言黍稷至此乃言之故云於是始有黍稷也云死者之於朔月月半猶平常之朝夕者謂猶生時朝夕之常食也案既夕記云燕養饋羞湯沐之饌如他日注云燕養平常所用供養也饋朝夕食也羞四時之珍異若然彼謂下室中不異於生時殯宮中則無黍稷今至朔月月半乃有之若朔月月半殯宮中有黍稷下室則無故既夕記云朔月若薦新則不饋于下室注云以其殷奠有黍稷也下室如今之

內堂是也是以云猶平常朝夕決之也云大祥之後則四時祭焉者士虞禮禫月吉祭猶未配是大祥之後得四時祭若虞祭之後卒哭之等雖不四時亦有黍稷是其常也主人拜賓如朝夕哭卒徹注徹宿奠也舉鼎入升皆如初奠之儀卒朼釋匕于鼎俎行朼者逆出甸人徹鼎其序醴酒菹醢黍稷俎注俎行者俎後執執俎者行鼎可以出其序升入之次疏注釋曰云俎行者俎後執執俎者行鼎可以出者案下文設時豆錯俎錯黍稷後設則俎宜在黍稷前今在黍稷後而言俎行者欲見俎雖在黍稷前設以執之在後欲與鼎匕出爲節故云俎行即匕鼎出也云其序升入之次者謂如經醴已下次第也其設于室豆錯俎錯腊特黍稷當籩位

敦啟會卻諸其南醴酒位如初注當籩位俎南黍黍東稷會蓋也今文無敦音義會古外反疏注釋曰知當籩位俎南黍黍東稷者依特牲所設爲之也柷與執豆者巾乃出注共爲之也主人要節而踊皆如朝夕哭之儀月半不殷奠注殷盛也士月半不復如朔盛奠下尊者疏注釋曰云下尊者以下大夫以上有月半奠故也有薦新如朔奠注薦五穀若時果物新出者疏釋曰案月令仲春開冰先薦寢廟季春云薦鮪于寢廟孟夏云以彘嘗麥先薦寢廟仲夏云羞以含桃先薦寢廟皆是薦新如朔奠者牲牢籩豆一如上朔奠也徹朔奠先取醴酒其餘取先設者敦啟會

面足序出如入注啟會徹時不復蓋也面足執之令足

閒鄉前也敦有足則敦之形如今酒敦音義會古外反疏釋

曰以前設時即不蓋至徹亦不蓋今經云敦

啟會嫌先蓋至徹重啟之故云不復蓋也其設于外

如于室注外序西南○筮宅冢人營之注宅葬居也冢

人有司掌墓地兆域者營猶度也詩云經之營之音義

度大各反疏注釋曰案周禮有冢人掌公墓之地辨其兆域

此士亦有冢人掌墓地兆域故云冢人營之也

掘四隅外其壤掘中南其壤注為葬將北首故也疏注釋

曰云為葬將北首者解掘中南其壤為葬時北首故壤

在足處案檀弓云葬於北方北首三代之達禮也是葬

時北首也既朝哭主人皆往兆南北面免絰注兆域也新營之處免絰者求吉不敢純凶音義免如字又音勉處昌慮反疏注釋曰案雜記云大夫卜宅與葬日有司麻衣布衰布帶因喪屨緇布冠不蕤占者皮弁下又云如筮則史練冠長衣以筮占者朝服彼有司與占者之服不純吉亦不純凶此乃主人之服不純吉免絰亦不純凶也命筮者在主人之右注命尊者宜由右出也少儀曰贊幣自左詔辭自右音義少詩召反疏注釋曰云命尊者宜由右出也者對贊幣卑者在左故引少儀為證也筮者東面抽上韇兼執之南面受命注韇藏筴之器也兼與筴執之今文無兼音義韇音獨匵也疏釋曰云抽上韇者則

下櫝未抽待用筮時乃幷抽也命曰哀子某爲其父某甫筮宅度茲幽宅兆基無有後艱注某甫且字也若言山甫孔甫矣宅居也度謀也茲此也基始也言爲其父筮葬居今謀此以爲幽冥居兆域之始得無後將有艱難乎艱難謂有非常若崩壞也孝經曰卜其宅兆而安厝之古文無兆基作期音義爲于僞反疏注釋曰云某甫且字也者謂二十加冠時且字若云言山甫孔甫矣者此亦二十加冠所稱故士冠禮云伯某甫仲叔季唯其所當鄭亦以孔甫之字解某甫則孔甫之等是實字以某甫擬之是且字也是以諸侯薨復者亦言某甫鄭云某甫且字是爲之造字也引孝經卜其宅兆者證宅

爲葬居又見上大夫以上卜而不筮故雜記云大夫卜宅與葬日下文云如筮則史練冠鄭注云謂下大夫若士也則卜者謂上大夫上大夫卜則天子諸侯亦卜可知但此注兆爲域彼注兆爲吉兆不同者以其周禮大卜掌三兆有玉兆瓦兆原兆者孝經注亦云兆塋域此文主人皆往兆南北面兆爲塋域之處義得兩全故鄭注兩解俱得合義

筮人許諾不述命右還北面指中封而筮卦者在左注述循也既受命而申言之曰述不述者士禮畧凡筮因會命筮爲述命中封中央壤也卦者識爻卦畫地者古文述皆作術**音義**還劉戶串反音旋畫音獲　一**疏**注釋曰云不述者士禮畧者但士禮命筮辭有一命龜辭有二大夫已上命筮辭有二命龜辭有三士命筮辭有一者即上經

是直有命筮無述命又無即席西面命筮辭是命筮辭唯有一也下文卜日有族長涖卜爲事命龜直云哀子某以下又有即席西面坐命龜注云不述命亦士禮畧是士命龜辭有二又知大大夫以上命筮辭有二命龜辭有三者案少牢是大夫筮禮彼上文云主人曰孝孫某来日丁亥以下是爲因事命筮下文云遂述命曰假爾大筮有常是直云孝孫某来日丁亥已下即將西面命筮冠於述命之上共爲一辭通前爲命筮辭有二若卜則有爲事命龜通述命又有卿當席西面命爲三知大夫龜亦有述命士云不者士喪禮士之卜筮皆云不述命士云不者大夫已上皆有謂若士月半不殷奠大夫則殷奠之類知大大夫命龜不將述命與即西面命龜共爲一命龜亦知有二者案此士喪注述命命龜異龜重威儀多也對大夫述命與命龜爲二通前命龜爲三若然則天子諸侯亦命筮辭有二命龜辭有三可知也知士不述命非爲喪禮畧者特牲之吉禮亦云不述命故

命非爲喪禮畧也卒筮執卦以示命筮者命筮者受視知士吉凶皆不述

反之東面旅占卒進告于命筮者與主人占之曰從注

卒筮卦者寫卦示主人乃受而執之旅衆也反與其屬

共占之謂掌連山歸藏周易者從猶吉也疏注釋曰經云卒筮執

卦以示命筮者不言主人注云寫卦示主人不言命筮

者其實皆示經直云命筮者以命筮人於卦吉凶審故

據而言之是以下覆告命筮與主人二人并告明與前

不異也云與其屬共占之謂掌連山歸藏周易者案洪

範卜筮云三人占則從二人之言注云卜筮各三人大

卜掌三兆三易以其龜有三兆玉兆瓦兆原兆筮有三

易連山歸藏周易連山者夏家易以純艮爲首象山之

出雲連連不絶故易名連山歸藏者殷之易以純坤爲

首坤爲地萬物歸藏於地故易名歸藏周以十一月爲正月一陽文生爲天統故以乾爲首乾爲天天能周匝於四時故易名周易也 主人經哭不踊若不從筮擇如初儀注更擇地而筮之歸殯前北面哭不踊注易位而哭明非常

疏注釋曰朝夕哭當在阼階下西面今筮宅来北面哭者是易位非常故也○既井椁主人西面拜工左還椁反位哭不踊婦人哭于堂注既已也匠人爲椁刊治其材以井構於殯門外也反位拜位也既哭之則往施之竁中矣主人還椁亦以既朝哭矣音義竁昌絹反 疏釋曰自此盡亦如之論将葬須覩知椁材與明器之材善惡之事注釋曰案禮記檀弓云

既殯旬而布材與明器注云木工宜乾腊則此云井椁及明器之材布之已久故云既已也久須作之豈今始獻材也但至此時將用故主人親看視是以云既哭之則往施之竁中也云匠人為椁刊治其材者則解經主人拜工之事以其冬官主百工百工之内匠人主木工之事所云拜匠人者以其為椁刊治其材者有功故主人拜之也云以井構於殯門外也者以下文獻材於殯門外則此亦在殯門外此不言下言者以明器之材多并有獻素獻成之事故具言處所也反位拜位者謂反西面拜位知既哭施之竁中者以其文承筮宅以下見其即入壙故也知主人還椁亦以既朝哭矣者以其筮宅與卜日皆在朝哭訖明還椁亦既朝哭言亦者亦彼二事也

獻材于殯門外西面北上綪主人徧視之如哭椁

獻素獻成亦如之注材明器之材視之亦拜工左還形

法定爲素飾治畢爲成音義徧音遍疏注釋曰上經已言樽此經言材故鄭與言明器之材也檀弓云既殯旬而布材與明器明器與材別言故彼言材爲樽材也又此下別言素與成則此明器之材未斲治先獻之驗其堪否也云形法定爲素飾治畢爲成知義然者以其言素素是未加飾之名又經言獻材是斲治明素是形法定斲治訖可知又言成是成就之名明知飾治畢也此明器須好故有三時獻法上樽材既多故不須獻直還觀之而已

○卜日既朝哭皆復外位卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東注楚荆也荆焞所以鑽龜者燋炬也所以燃火者也周禮華氏掌共燋挈以待卜事凡卜以明火爇燋遂歙其焌契以

授卜師遂役之音義焞存悶反劉吐敦反又徒敦反又音純燋哉約反又祖堯反鑽子官反一本作灼炬音巨爇時髓反共音恭挈本又作契苦計反劉苦結反爇如悅反焌劉音俊又存悶反又子悶反　疏注釋曰云楚荊也者荊本是草之名以其與荊州之荊名同楚又是荊州之國故或言荊也荊焞所以鑽灼龜者古法鑽龜用荊謂之荊焞也云燋炬也者謂存火者爲炬亦用荊爲之故鄭云所以燃火者也周禮華氏掌共燋契以待卜事者案彼下注杜子春云明火以陽燧取火於日鄭謂焌讀如戈鐏之鐏謂以契柱燋火而吹之也契既然以授卜師用作龜也役之使助之是楚焞與契爲一皆謂鑽龜之焌讀爲戈鐏之鐏者取其銳頭爲之灼龜也

族長涖卜及宗人吉服立于門西東面南上占者三人在其南北上卜人及執燋席者在塾西注

族長有司掌族人親疏者也涖臨也吉服服玄端也占者三人掌玉兆瓦兆原兆者也在塾西者南面東上音義長丁丈反涖音利又音類

疏注釋曰云族長有司掌族人親疏者也者以其言族長故知掌族人親疏也云吉服服玄端也者案雜記云大夫卜宅與葬日有司麻衣又云如筮則史練冠長衣此宗人直云吉服不言服名則士之吉服祭服爲吉服士之祭服爲玄端而已宗人掌禮之官非卜筮者著玄端則筮史亦服練冠長衣雜記所云是求吉故筮者不純凶也云占者三人掌玉兆瓦兆原兆者案周禮大卜掌三兆之法注云兆者灼龜發於火其形可占者其象似玉瓦原之璺鏬是用名之焉上古以來作其法可用者有三原原田也杜子春云玉兆帝顓頊之兆瓦兆帝堯之兆原兆有周之兆此三兆者當代之別名及占之又有體色墨坼之等

故占人云君占體大夫占色史占墨卜人占坼注云體兆象也色兆氣也墨兆廣也坼兆釁也體有凶吉色有善惡墨有大小坼有微明尊者視兆象而已卑者以次詳其餘也周公卜武王占之曰體王其無害凡卜體吉色善墨大坼明則逢吉是其卜專據此三兆也云在塾西者南面東上者以其取堂南行事明不得背之北面故知南面取近爲尊故知東上也

闔東扉主婦立于其內注扉門扉也

席于闑西閾外注爲卜者也古文闑作槷閾作蹙音義闑魚列反閾音域劉呼逼反

宗人告事具主人北面免絰左擁之涖卜即位于門東西面注涖卜族長也更西面當代主人命卜疏注釋曰云涖卜族長也者上文所云是也以其改鄉西面宗人受龜受視受命訖即云命曰哀

子某則族長非直眂高兼行命龜之事也故云當代主人命卜也周禮天子卜法則與士異假使大事則大宗伯涖卜小宗伯陳龜貞龜命龜大卜眂高作龜次事小事以下各有差降也

卜人抱龜燋先奠龜西首燋在北注既奠燋又執龜以待之疏釋曰云卜人抱龜燋者謂從塾上抱鄉閾外待也先奠龜於席上乃復奠燋在龜北注釋曰云既奠燋又執龜以待之者鄉時先奠龜次奠燋既奠燋又取龜執之以待之者下經授與宗人宗人受之是也

宗人受卜人龜示高注以龜腹甲高起所當灼處示涖卜也疏注釋曰凡卜法案禮記云禎祥見乎龜之四體鄭注云春占後左夏占前左秋占前右冬占後右今云腹甲高者謂就龜之四體腹下之甲高起之處鑽之以示涖卜也

涖卜受視反之宗人還少退受命

注受泣卜命授龜宜近受命宜卻也命曰哀子某來日卜葬其父某甫考降無有近悔注考登也降下也言卜此日葬魂神上下得無近於咎悔者乎音義近附近之近疏釋曰云某甫者亦上孔甫之類且字也注釋曰云魂神上下者總指一切神無所偏指也云咎悔者亦謂冢墓有所崩壞也許諾不述命還即席西面坐命龜興授卜人龜負東扉注宗人不述命亦士禮略凡卜述命命龜異龜重威儀多也負東扉俟龜之兆也疏注釋曰云宗人不述命亦士禮略者以少牢述命此云不述命故云士禮略云凡卜述命命龜異龜重威儀多也者言凡非一則大夫已上皆有述

命述命與命龜異故知此不述而有即席西面命龜若大夫已上有述命者自然與西面命龜異可知言凡卜述命命龜異龜重威儀多對筮時述命命筮同筮輕威儀少云俟龜之兆也者下文告于主婦主婦哭是也

卜人坐作龜興注作猶灼也周禮卜師凡卜事示高揚火以作龜致其墨興起也疏注釋曰周禮卜師凡卜揚火以作龜致其墨者此據小事故不使大卜眡高作龜

宗人受龜示涖卜涖卜受視反之宗人退東面乃旅占卒不釋龜告于涖卜與主人占曰某日從注不釋龜復執之也古文曰爲日疏注釋曰云不釋龜者似元執不釋注云復執之也者似釋後重執之二疑之閒謂宗人退東面旅占之時授人傳占占訖授宗人宗人復執之

與本不釋相似故經云不釋龜也授卜人龜告于主婦主婦哭注不執龜者下主人也告于異爵使人告于衆賓注衆賓僚友不來者也疏注釋曰上云既朝哭皆復外位外位中有異爵卿大夫等故就位告之云使人告于衆賓者既言使人告明不在此故鄭云不來者也卜人徹龜宗人告事畢主人經入哭如筮宅賓出拜送若不從卜擇如初儀

儀禮注疏卷十二

儀禮注疏卷十二考證

死于適室注疾時處北庸下死而遷之當牖下○監本北庸作北牖當牖作南牖 臣學健按正室無北牖此前人改繆也下篇記可考釋文庸與當牖有音尤足證也

復者一人疏大喪復於小寢○据隸僕職小寢下當有大寢二字

入坐於牀東疏按喪大記士之喪主人父兄子姓皆坐

於東方主婦姑姊妹子姓皆坐於西方之下○監本舊刻云此義恐錯此經有不命士喪大記無不命士又與大記文不同釋亦不合子姓皆坐於西方注云士賤同宗尊卑皆坐此除主人之外不坐者此據命士彼據不命之士知者按喪大記云大夫之喪主人坐於東方主婦坐於西方其有命夫命婦則坐無則皆立是大夫喪尊者坐卑者立是知此非主人皆立據命士大記云尊卑皆坐據不命之士 臣紱按此義

恐錯以下顛倒譌錯文義難通今細玩經注略爲移置以清其節次而仍存其原文於此

即位於西階下東面○於字監本譌作如今依石經及敖本改正

徹衣者疏乃云宰舉以東○宰舉以東四字監本譌作主人有司 臣紱按雜記含襚賵訖皆云宰舉以東此當用其語

爲銘各以其物注今文銘皆爲名末爲旆也○監本脫

皆爲名末四字今依續通解補

竹杠長三尺置於宇西階上○敖繼公云宇屋檐也不宜與西階上連文宇字蓋因于字而誤衍小祝職鄭司農注引此無宇字可證

疏權置於此及爲重訖乃置於重也○監本脫爲重訖乃置五字今尋繹上下文義補之

皆繶緇約純○張淳云釋文無約字鄭注屨人引此亦無約字鄭又云言繶必有約純言約亦有繶純可見

本無約字也臣紱按石經有約字則昔人增之久矣今仍之而加圈以别之

櫛於簞○於字監本譌作用今依石經及敖本改正

祝淅米于堂注淅汏也○汏字監本譌作沃今据釋文改正

渜濯棄于坎注古文渜作湪○監本湪字譌作緣今据釋文改正

明衣不在算○張淳云一本無在字

設韐帶搢笏疏按玉藻云雜帶君朱綠云云一段○此疏舊刻云按玉藻云雜帶君朱綠大夫玄華士緇辟此五句當與下又案雜記云云一段相接今死則加以五采士生時一色死更加二色是異于生若然此五句當在君大夫二色句下此下當接此帶亦以素爲之句又雜記朱綠帶注云朱綠帶者襲衣之帶飾之雜辟此二十字應屬衍文蓋因上文引之而誤複耳又按雜記云率帶諸侯大夫皆五采士二采注云此謂襲尸之大帶也以此而言生時君大夫二色此八句應在今死則加以五采云云一段之上以

朱綠異于生也此句應在此帶亦以素爲之句下此帶亦以素爲之

此句應在前若然二字之下以朱綠異于生也句之上彼是束衣之帶非大帶

諸侯禮諸侯禮下當有備二帶三字補之方與下士大夫句相貫則士大夫亦宜

有之　臣紘按此疏有衍有脫有顛倒今以雜記玉藻

經注再四推尋稍叙順之而仍存其舊文于此

參分庭○參字監本作三石經及敖本作參春官小祝

注引此亦作參今改從之

婦人之帶牡麻注婦人亦有苴絰⊙苴絰集說作首絰

臣紱按與帶對言自宜爲首經但疏似作苴經解今仍監本

祭服不倒○倒石經作到

甸人徹鼎巾待于阼階下疏云甸人徹鼎巾者以其空無事故徹○臣紱按巾字當屬下句謂甸人徹鼎而執巾者則待于阼階下耳然疏謂或云徹鼎者誤是賈氏自以鼎巾斷句也

宵爲燎于中庭注燎大燋○大或作火今据釋文及疏

定爲大

徹饌○敖繼公云饌字誤當作奠

設熬旁一筐○敖繼公云喪大記注引此作旁各一筐

是此經脫一各字

賓出婦人踊疏此哭不言杖者文畧也○臣恂按既殯

明日成服乃杖殯時未成服何從有杖喪大記蓋指

朝夕哭于殯宫者言之而賈氏誤引之耳

主人出迎於外門外疏此迎君宜哭○臣紱按經意謂

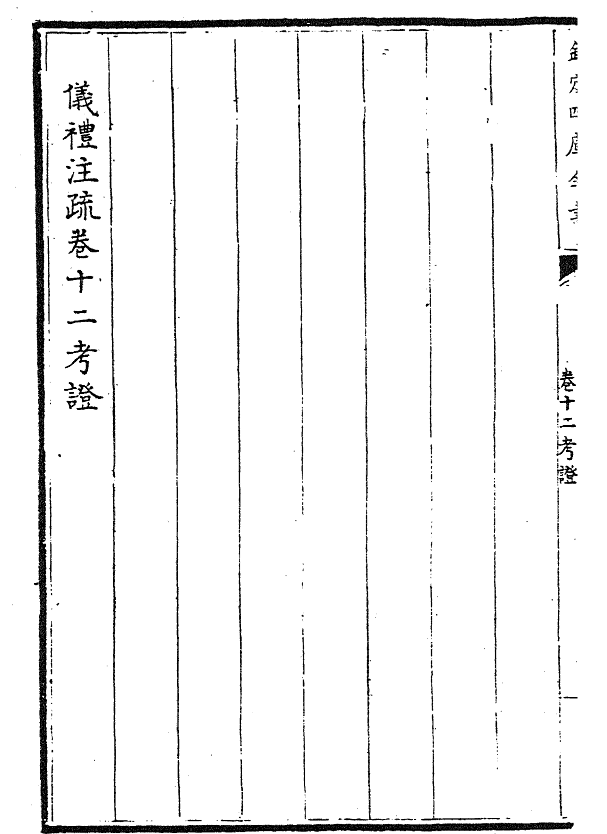
迎君不敢哭敬君故也此云宜哭與經注意背疑疏文或有譌脫

貳車畢乘疏謂以日視朝○監本譌作釋曰王以朝令考巾車注文改正

卜日注荆焞所以鑽龜者○鑽龜監本作鑽灼龜臣學健按釋文云鑽一作灼則二字不竝有明矣

若不從卜擇如初儀○擇石經作宅張淳云上文有筮擇如初儀此卜日非卜宅也臣宗楷按因上入哭如

筮宅以致傳寫之譌耳

儀禮注疏卷十二考證

謹案第十二頁後五行疏天子之旗九仞刊本仞

訛刃據周禮改下倣此

第十二頁後八行疏不得比周禮小祝之職刊本

比訛以今改

第十七頁後八行疏令弦不決挈傷指耳刊本挈

訛契今改

第二十九頁前八行注以其俱當牖刊本俱訛居

據疏改

第四十五頁前七行疏由無尸而不食刋本由訛曰據監本改

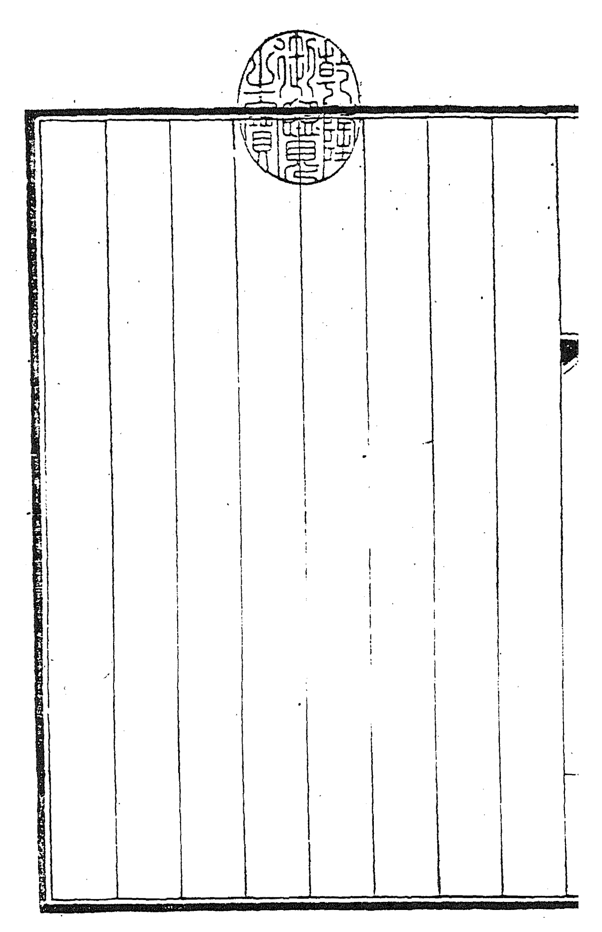
第四十六頁後八行疏證人君有懸壺為漏刻分刋本刻訛尅據周禮改

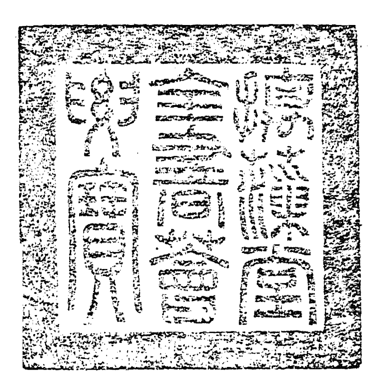
第五十一頁前六行疏故二衽二束刋本上二字訛三今改

第五十五頁前四行疏拜大夫後至者刋本至訛主今改

第五十九頁前五行疏則周禮春官喪祝職云刋

本祝訛服據周禮改

覆校官編修臣項家達
校對官檢討臣蕭九成
謄錄監生臣王元勛